Mi Señor es Al-lah

Dr. Muhammad bin Sarrar Al Iami
Dr. Abdal-lah bin Salim Bahamam

بسم الله الرحمن الرحيم

Índice de contenidos

Mi Señor es Al lah

Cuando la fe en Al-lah desaparece… 7
Los siervos carentes necesitan de Al-lah, el Opulento 8
Siervos míos… 8
Cuida de Al-lah que Él te cuidará 9
Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea. 10
Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea. 10
Las criaturas necesitan a Al-lah, el Altísimo 11
El alto honor de conocerlo 11
En toda cosa existente hay una señal de Él 12

La fe en Al-lah

Significado de la fe en Al-lah y su esencia 17
Importancia de la fe: 18
Frutos de la fe 19
Huellas de la fe 22
La fe en los mensajeros de Al-lah quienes lo dan a conocer: 26
La fe en el encuentro con Al-lah 30
Lo que significa la fe en el Día Final 31
Primero: La fe en lo que sucede después de la muerte 31
Segundo: La fe en la Resurrección 33
Tercero: La fe en lo que se registra sobre las señales y requisitos para la llegada del Día de la Resurrección 34
Cuarto: La fe en lo que se registra sobre los horrores del Día de la Resurrección y sus acontecimientos, por ejemplo 36
Quinto: La fe en la rendición de cuentas y la retribución 39
Sexto: La fe en el Paraíso y el Infierno 40

Conoce a Al-lah, el Creador y Originador de todo

Primero: Mi Señor es Al-lah 47
1. Significado del término "Rabb" 47
2. Evidencias de la obligatoriedad de la existencia del Señor 48
Evidencias de la naturaleza 49
Evidencias racionales 50
Evidencias de la Sharía: 51
Evidencias físicas 51
3. Efectos del monoteísmo respecto a la soberanía de Al-lah en la vida de la persona monoteísta 53
4. El ateísmo y sus peligros 55

Índice de contenidos

Conoce a Al-lah, el Dios único

Segundo: Conoce a Al-lah, el Dios único 59
Concepto de ilah (Al ilah) 59
El significado del término árabe: la ilaha il-la Al-lah (no hay más divinidad sino Al-lah) 59
Virtudes del término la ilaha il-la Al-lah 60
Requisitos del testimonio la ilaha il-la Al-lah 60
Anuladores del testimonio la ilaha il-la Al-lah 62
Efectos del testimonio la ilaha il-la Al-lah en la vida de la persona monoteísta 68
Primer tipo de efectos: Los efectos de la adoración en el corazón 68
1) El amor 68
2) Ar-rayá (la esperanza): 78
3) El temor 82
La segunda parte: Los efectos de la adoración sobre las obras y el comportamiento: 91
Primero: Efectos íntimos sobre el individuo. 91
Segundo: Efectos sociales entre la gente. 100

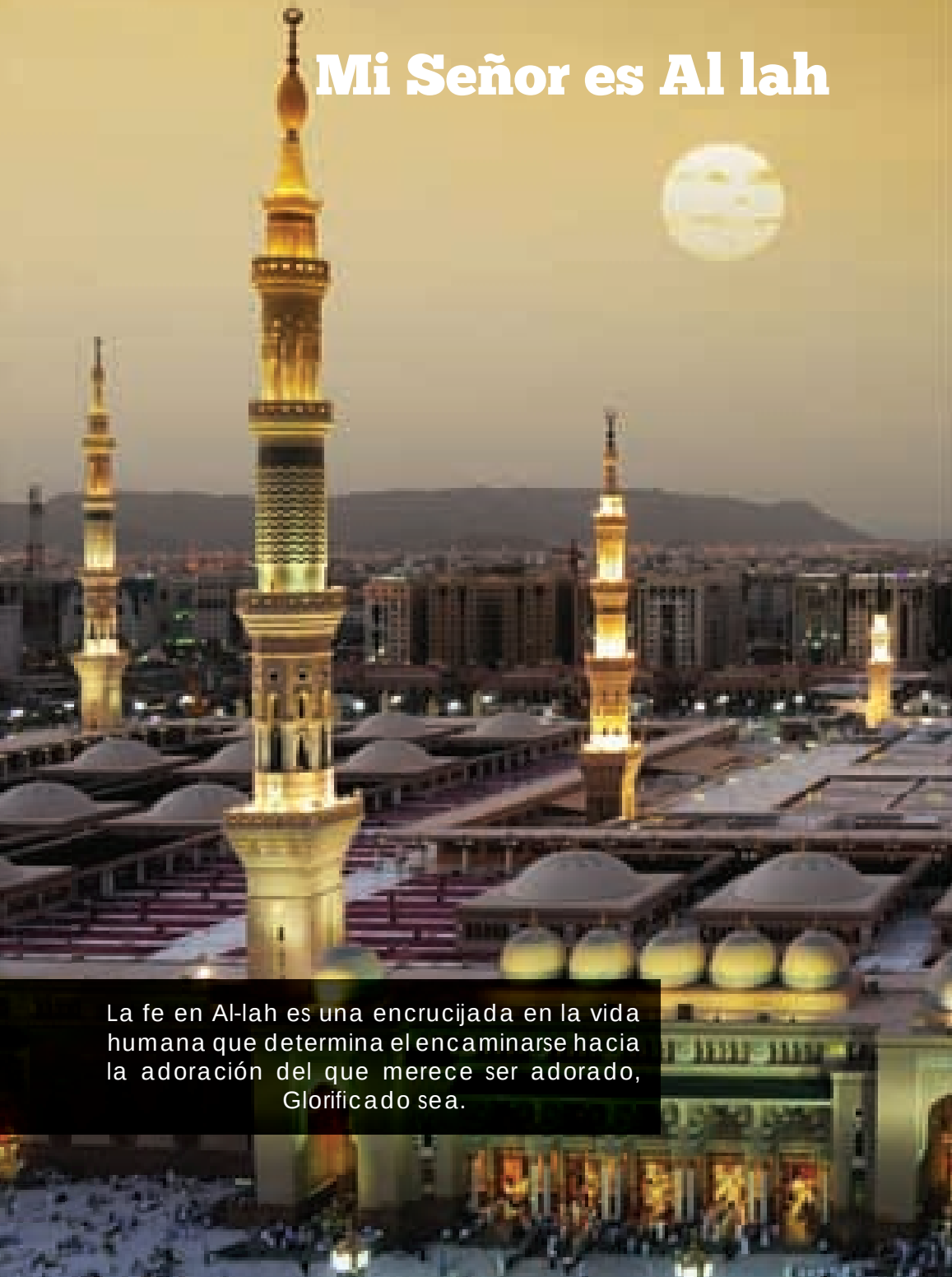
Conoce a Al-lah con Sus nombres y atributos

Tercero: Conoce a Al-lah con Sus nombres y atributos 107
Significado de {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes…} 107
Significado de {…invocadlo pues con ellos…} 109
Significado de {…Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan…} 109
Importancia de conocer los nombres y atributos de Al-lah 109
Reglas y advertencias respecto al entendimiento de los nombres y atributos divinos 115
Efectos de la fe en los nombres y atributos divinos sobre el ser humano 118
La vida con Al-lah, el Altísimo, Sus nombres y atributos 122
Él es Al-lah: 122
Efecto de los nombres de Al-lah sobre el cosmos: 160

Conclusión: Una invitación a la fe sincera

Significado del término Ijlas 167
Posición del Ijlas: 168
¿Cómo puedes ser un creyente sincero? 169
Frutos del Ijlas: 170

Mi Señor es Al lah



La fe en Al-lah es una encrucijada en la vida humana que determina el encaminarse hacia la adoración del que merece ser adorado, Glorificado sea.

Cuando la fe en Al-lah desaparece...

La fe en Al-lah es una encrucijada en la vida humana que determina el encaminarse hacia la adoración del que merece ser adorado, Glorificado sea.

Cuando la fe está ausente de la vida de la gente, el resultado seguro es la angustia y el pesar. Esto provoca que en algunas sociedades veamos que el suicidio es carta común para terminar con una vida de angustia y sufrimiento. Alabado sea Al-lah por la gracia del Islam. Ahora, veamos esta noticia:

Modo innovador de abandonar esta vida:

Dice Phillip Nitschke, un activista en favor de la eutanasia en Australia: La máquina para suicidarse a la que se denomina "maleta de salida" y que se ordena por correo desde Canadá tiene grandes ventas en Australia.

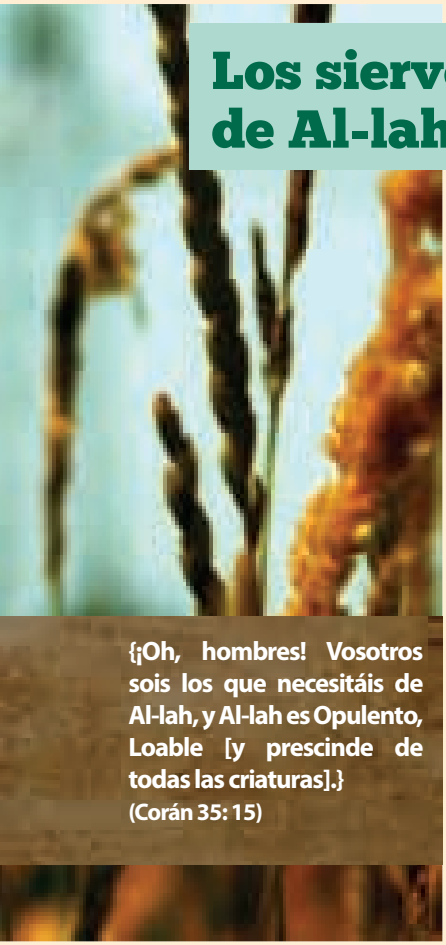
El dispositivo cuesta 30 dólares americanos e incluye una bolsa de plástico que mata por asfixia.

La misma persona declaró a la emisora australiana ABC que el dispositivo no tiene buena apariencia, pero que es efectivo para quitarse la vida.

Agregó también que es muy utilizado, y dijo que diariamente muchas personas hablan con él respecto al dispositivo, sus características y otros asuntos relacionados.

Por otro lado, una mujer británica, que sufre de una enfermedad nerviosa que le provoca parálisis, presentó una demanda en la corte suprema de Londres para que se le autorice a su esposo a asistirla en su suicidio.

La radio "London" mencionó que Diane Pretty, que tiene 42 años de edad, contrajo la enfermedad hace dos años y recurrió a la justicia luego de que las autoridades rechazaran su petición de que no se persiga a su esposo cuando la asista para suicidarse. Al-lah dice: {Mas quien se aleje de Mi Mensaje llevará una vida mísera, y el Día del Juicio le resucitaremos ciego.} (Corán 20: 124)



Los siervos carentes necesitan de Al-lah, el Opulento

{¡Oh, hombres! Vosotros sois los que necesitáis de Al-lah, y Al-lah es Opulento, Loable [y prescinde de todas las criaturas].}
(Corán 35: 15)

Siervos míos...

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, citando a su Señor el Todopoderoso, dijo: "Siervos míos, Me he prohibido a Mí mismo la injusticia, así que no sean injustos entre ustedes. Siervos míos, todos ustedes están perdidos, menos los que Yo guíe, así que pídanme a Mí la guía que Yo los guiaré. Siervos míos, todos están hambrientos, menos los que Yo alimento; así que pídanme que los alimente que Yo los alimentaré. Siervos míos, todos ustedes están desnudos, menos los que yo visto; así que pídanme vestimenta que Yo los vestiré. Siervos míos, ustedes cometen faltas día y noche y Yo perdono todos los pecados, así que pídanme perdón que Yo los perdonaré. Siervos míos, ustedes no pueden dañarme ni pueden beneficiarme. Siervos míos, si desde el primero de ustedes hasta el último, los humanos entre ustedes y los yinn tuviesen la fe del hombre más creyente entre ustedes, no acrecentarían Mi

reino en nada; y si desde el primero de ustedes hasta el último estuvieran en el nivel de corrupción que tiene el más corrupto entre ustedes, no disminuiría en nada Mi reino. Siervos míos, si todos ustedes se reunieran en un solo lugar para pedirme algo, Yo le daría a cada uno lo que pide y eso no disminuiría Mi reino en nada, así como las pocas gotas que extrae un hilo introducido en el mar no disminuyen su inmensidad para nada. Siervos míos, no son sino obras suyas que Yo las registro y luego las retribuyo cabalmente. Quien vea que su retribución es buena, que alabe a Al-lah, y quien la encuentre de otro modo, que no se culpe sino a sí mismo" (Muslim).

Cuida de Al-lah que Él te cuidará

Abdul-lah ibn 'Abbas, que Al-lah esté complacido con él dijo: "Estaba detrás del Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, un día y él dijo: 'Te enseñaré algo: ten siempre en mente a Al-lah que Él cuidará de ti; ten siempre en mente a Al-lah que Él estará de tu lado. Si pides, pídele a Al-lah; y si buscas ayuda pídesela a Al-lah. Y debes saber que si toda la gente se une para beneficiarte en algo, no lo harán en nada que no lo haya escrito

Al-lah para ti. Y si se unen para perjudicarte, no lo harán sino en lo que Al-lah ha escrito para ti. Los cálamos se han levantado y la tinta se ha secado en los escritos'" (At-Tirmidhi).

Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea.

Quien más conocimiento tiene de Al-lah es quien más Le teme.

Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea.

Al-lah, Glorificado sea… el Adorado y Alabado…

Lo glorifican los cielos y las tierras y quienes los habitan…

La noche y lo que encubre, el día y lo que ilumina… la Tierra y el mar… todo ello glorifica en alabanza y bendiciones a Él. Al-lah dijo: {Lo glorifican los siete cielos, la Tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no Lo glorifique con alabanzas, pero no podéis percibir sus glorificaciones. Él es Tolerante, Absolvedor.} (Corán 17: 44)

Al-lah es el nombre más conocido y no puede ser expuesto… Lo conocen los corazones, y ante él se doblegan las almas que Lo conocen.

Al-lah, los corazones Lo adoran, las almas se sosiegan con Su perdón y las criaturas se apaciguan con Su mención.

Al-lah puso en los corazones de los seres responsables un vacío y una necesidad innata, que no la satisface el humano sino cuando acude a Al-lah.

Al-lah es el nombre del ser divino que posee todos los atributos de la perfección.

Las criaturas necesitan a Al-lah, el Altísimo

El humano necesita un refugio y un santuario donde estar seguro ante las aflicciones y desgracias que lo azotan, esa es su naturaleza. Por eso necesita a su Señor siempre y está tratando continuamente de complacerlo, pues se encontrará con Él.

Si una persona necesita a Al-lah y cumple con sus obligaciones, si tiene certeza de lo que Al-lah le tiene preparado y tiene paciencia, Al-lah lo hace un líder para la gente, para que sea un ejemplo a seguir: {E hicimos de algunos de ellos líderes ejemplares para guiar a los hombres con Nuestra voluntad. Esto por haber sido perseverantes y haber estado convencidos de Nuestros signos.} (Corán 32: 24)

Por eso, Al-lah hizo que la paciencia y la certeza sean motivos para ser un líder en la religión.

Las criaturas están creadas para aferrarse al Creador, Glorificado y Enaltecido sea; también han sido creados para querer a quien les hace algún bien y les da su favor; y ese es Al-lah.

Toda provisión fuera de Al-lah se termina, y todo apoyo fuera de Al-lah se derrumba.

El alto honor de conocerlo

El honor de una ciencia depende de lo que esta estudia, y no hay cosa más noble que Al-lah, Glorificado sea, Sus nombres y atributos, y las implicaciones de Su sabiduría y Su derecho sobre Sus criaturas. Por eso el Tawhid es la esencia de la religión, y casi un tercio del Sagrado Corán tiene como tema el Tawhid.

Una de las gracias de Al-lah para con Sus siervos, es que les permite conocerlo.

En toda cosa existente hay una señal de Él

Al-lah dispuso que en cada una de Sus creaciones hubiese una señal que indique Su existencia, Su unicidad, Su perfección y Su gloria. Además, nos mandó estudiar estas señales y meditar en ellas. También nos indicó que son indicios para los dotados de intelecto, los eruditos y estudiosos que meditan.

Demos una mirada a algunos de los signos que ha puesto Al-lah en Su libro para los dotados de intelecto, invitándolos a la fe en Él, el Único, el Eterno. Al-lah dijo: {Por cierto que en la Tierra hay signos [de la grandiosidad divina] para quienes creen con certeza, y también en vosotros mismos. ¿Acaso no reflexionáis?} (Corán 51: 20, 21)

Y dijo: {Diles: Reflexionad en todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra…} (Corán 10: 101)

Y dijo: {Ciertamente vuestro Señor es Al-lah. Creó los cielos y la Tierra en seis días, y luego se estableció sobre el Trono. Él es Quien decide todos los asuntos; nadie podrá interceder ante Él sin Su permiso. Este es Al-lah, vuestro Señor, adoradlo pues. ¿Es que no reflexionáis? Ante Él deberán comparecer todos, pues la promesa de Al-lah es verdadera. Él es Quien origina la creación y luego la reproduce [el Día de la Resurrección] para retribuir con equidad a los creyentes que obraron rectamente. En cambio, los incrédulos beberán agua hirviendo y recibirán un castigo doloroso por su incredulidad. Él es Quien hizo que el Sol tuviese luz propia y determinó que la Luna reflejase su luz en distintas fases para que podáis computar el número de años y los meses. Al-lah no creó esto

sino con un fin justo y verdadero; y aclara los signos para quienes los comprenden. En la sucesión de la noche y el día y en lo que Al-lah ha creado en los cielos y en la Tierra hay signos para los piadosos.} (Corán 10: 3-6)

Y dijo: {En la creación de los cielos y la Tierra y en la sucesión de la noche y el día hay signos para los dotados de intelecto. Aquellos que invocan a Al-lah estando de pie, sentados o recostados, meditan en la creación de los cielos y la Tierra y dicen: ¡Señor nuestro! No has creado todo esto en vano ¡Glorificado seas! Presérvanos del castigo del Fuego.}

(Corán 3: 190, 191)

Y dijo: {También en vuestra creación y en la diseminación de los animales hay signos para quienes tienen certeza de su fe.} (Corán 45: 4)

Y dijo: {¿Acaso [los incrédulos] no transitan por la Tierra, y no tienen mente para reflexionar, ni oídos [que escuchen lo sucedido a los pueblos que les precedieron]? No son sus ojos los que se enceguecen sino los corazones dentro de sus pechos.} (Corán 22: 46)

Y dijo: {Acaso no observan el cielo por encima de ellos, cómo lo hemos erigido y embellecido, y el cual no tiene ninguna imperfección.} (Corán 50: 6)

Y dijo: {… Esto es obra de Al-lah, Quien ha hecho todo a la perfección…} (Corán 27: 88)

Y dijo: {… Ciertamente en esto hay signos [del poder de Al-lah]…} (Corán 20: 54)

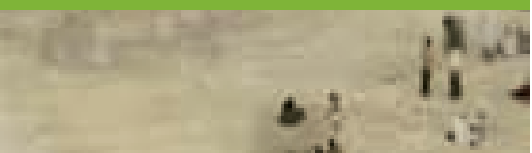
Repaso

1. ¿Qué pasaría si la fe se ausenta de la vida humana?
2. ¿Al-lah necesita la adoración de Sus criaturas o su arrepentimiento?
3. ¿En qué necesitan las criaturas de su Señor y cuál es la prueba de ello?
4. Menciona lo que más te afecta de los signos divinos que ves en tu vida.

La fe en Al-lah

La fe sincera es vida para los corazones y un campo de alegrías

La fe en Al-lah es una luz hacia la justicia, es una luz hacia la libertad, es una luz hacia la ciencia y el conocimiento, una luz hacia la guía y hacia la paz y la tranquilidad espiritual



La fe en Al-lah

Significado de la fe en Al-lah y su esencia

La fe sincera es vida para los corazones y un campo de alegrías

La paz del alma no llega sino a través de la fe en Al-lah, y un alma que no tiene fe permanecerá en el temor, la perdición y la debilidad sin estabilidad alguna. La fe que conlleva la salvación es la fe en Al-lah. Es la creencia certera de que Al-lah es el Señor de todo, Su dueño y Creador; y que es el único que merece la adoración con el rezo, el ayuno, la plegaria, la esperanza y el temor; y que posee todos los atributos de perfección, sin tener defecto alguno.

La fe en Al-lah incluye la fe en los ángeles, Sus libros, Sus mensajeros, el Juicio Final y el destino bueno o malo. Esta fe es el origen de la felicidad humana. Es el Paraíso en este mundo para el creyente, y su fin es el Paraíso en la otra vida si Al-lah así lo quiere.

La fe según la terminología de la Sharía: es una creencia en el corazón y a la vez una afirmación con palabras.

Una vez dicho esto, debe saberse que la base para la aceptación de las obras ante Al-lah es la fe, por Sus palabras: {Quien crea y realice obras buenas sepa que no dejará de recibir la recompensa merecida por ellas, pues todo lo tenemos registrado}. (Corán 21: 94)

Importancia de la fe:

La mejor de las obras ante Al-lah es la fe, pues Abu Dharr, que Al-lah esté complacido con él, relató que le preguntó al Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Mensajero de Al-lah, ¿cuál es la mejor obra?", y el Mensajero de Al-lah, que Al-lah esté complacido con él dijo: "La fe en Al-lah y el esfuerzo por Él" (Muslim).

Y es causa de buena guía y la felicidad mundana y espiritual, pues Al-lah dijo: {A quien Al-lah quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam [el sometimiento a Él]…} (Corán 6: 125)

La fe evita que el creyente cometa faltas, pues Al-lah dijo: {Por cierto que los piadosos, cuando Satanás les susurra, invocan a su Señor y entonces pueden ver con claridad.} (Corán 7: 201)

La fe es un requisito para la aceptación de las obras ante Al-lah, quien dijo: {Por cierto que se te ha revelado [¡oh, Muhammad!], y también a los [profetas] que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Al-lah tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores.} (Corán 39: 65)

Con la fe sincera Al-lah bendice las obras y acepta las plegarias. {Por cierto que se te ha revelado [¡oh, Muhammad!], y también a los [profetas] que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Al-lah tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores.} (Corán 39: 65)

Con la fe sincera Al-lah bendice las obras y acepta las plegarias.

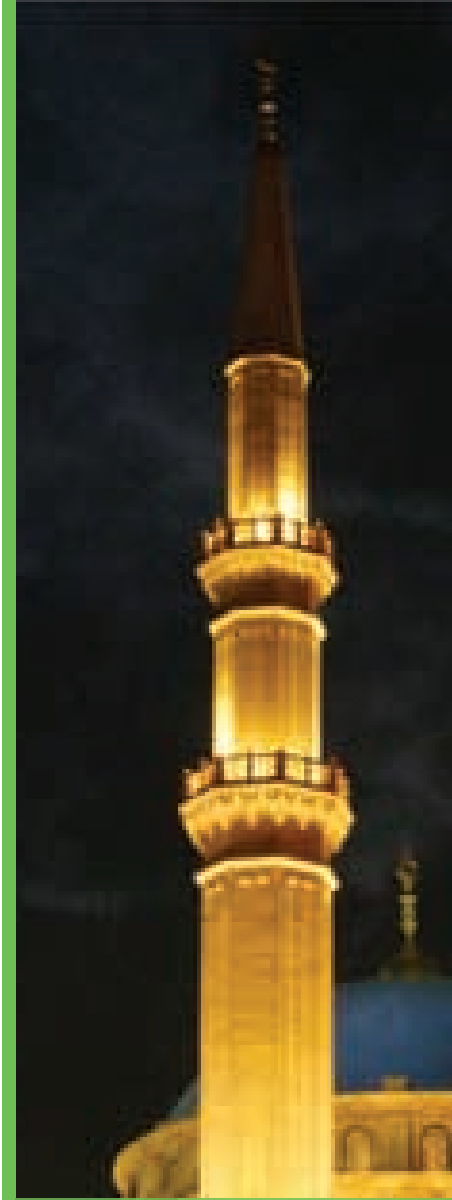
Frutos de la fe

Al-lah dice: {Repara [¡oh, Muhammad!] en el ejemplo que Al-lah expone: Una buena palabra [proclamar la unicidad de Al-lah] es como un árbol bueno cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo, y da frutos en toda época con el permiso de su Señor...} (Corán 14: 24, 25)

Entre los frutos de la fe tenemos lo siguiente:

1. La paz, el sosiego y la tranquilidad, en cumplimiento a las palabras de Al-lah: {Por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán [el Día del Juicio].} (Corán 10: 62)
2. Beneficiarse de la compañía de Al-lah a los creyentes; los saca de la oscuridad de la incredulidad y sus efectos, hacia la luz de la fe y su recompensa.
3. La complacencia de Al-lah y el Paraíso que Él tiene preparado para los que tienen fe sincera en Él. Al-lah dice: {Al-lah prometió a los creyentes y a las creyentes [que obtendrán por su fe] jardines [en el Paraíso] por donde corren los ríos, en los que disfrutarán eternamente, y hermosas moradas en los jardines del Edén, y sabed que [alcanzar] la complacencia de Al-lah es aún superior…} (Corán 9: 72)
4. La protección de Al-lah para Sus allegados, Su gente y Sus queridos, los creyentes: {Por cierto que Al-lah defiende a los creyentes; y sabed que Al-lah no ama a ningún traidor, mentiroso.} (Corán 22: 38)

Un ejemplo de ello lo tenemos en la protección de Al-lah a Su Mensajero Muhammad en la migración a Medina y Su defensa de Ibrahim cuando fue lanzado al fuego.



La fe es un lazo entre el débil y su Señor, y de ella el fuerte obtiene su fuerza.

5. La elevada posición en la religión y el liderazgo en ella. Al-lah dijo: {E hicimos de algunos de ellos líderes ejemplares para guiar a los hombres con Nuestra voluntad. Esto por haber sido perseverantes y haber estado convencidos de Nuestros signos.} (Corán 32: 24)

Y qué mejor evidencia del liderazgo en la religión y la certeza de Al-lah que quienes fueron mencionados por Al-lah y quedó su memoria presente, incluso después de haber desaparecido sus cuerpos ha quedado grabado su recuerdo e historia en la vida humana.

La vida sin fe es muerte segura… la vista sin fe es ciega… la lengua sin fe es muda… la mano sin fe es paralítica.

6. El amor de Al-lah por los creyentes {… los ama y ellos Lo aman…} (Corán 5: 54)

Y dijo: {El Compasivo hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean amados [por la gente].} (Corán 19: 96)

La vida sin fe es muerte segura… la vista sin fe es ciega… la lengua sin fe es muda… la mano sin fe es paralítica.

7. La buena estancia en ambas vidas; Al-lah dijo: {Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras.} (Corán 16: 97)

¿Dónde están los que buscan una buena estancia y la felicidad?

8. El amor de Al-lah por el creyente y el amor del creyente por Al-lah. Al-lah dice: {…Al-lah los amará y ellos Lo amarán…} (Corán 5: 54)

Quiere decir: que Al-lah los exalta y hace que la gente los quiera.

9. Se les da las buenas nuevas, a los creyentes, de la generosidad de Al-lah para con ellos. Al-lah, Glorificado sea, Al-lah dice: {Albríciales [¡oh, Muhammad!] a los creyentes…} (Corán 9: 112)

Las buenas nuevas (bashara en árabe) son tan grandiosas que erizan la piel y no hay cosa más grandiosa que gozar de la misericordia, la complacencia y el Paraíso de Al-lah. Dice Al-lah, Glorificado sea Al-lah: {Y albricia [¡oh, Muhammad!] a los creyentes que obran correctamente que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos…} (Corán 2: 25)

10. La fe es causa de firmeza. Al-lah dice: {A ellos se les dijo: Los enemigos se han agrupado contra vosotros, temedles pues. Pero esto, por el contrario, les aumentó la fe y dijeron: Al-lah nos basta y Él es el mejor protector.} (Corán 3: 173)

Y no hay más grande evidencia de ello en la historia que la firmeza de los profetas, los sahaba, los tabi'in y quienes los siguieron.

11. La amonestación los beneficia. Al-lah dice: {Y exhorta [a los hombres con el Corán] que quienes crean reflexionarán y se beneficiarán.} (Corán 51: 55)

Solo la gente de fe se beneficia cuando se les hace recuerdo o se los amonesta.

12. El bien acompaña siempre al creyente, en las buenas y las malas. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "El caso del creyente es sorprendente; el bien lo acompaña en todos sus asuntos y eso solo le sucede al creyente. Si le llega una buena nueva, agradece a Al-lah y eso es bueno para él; y si lo azota un mal, es paciente y eso es bueno para él" (Muslim).

La fe mueve al creyente a ser paciente ante las desgracias y ser agradecido ante lo bueno.

13. El creyente queda a salvo de caer en los pecados capitales, pues se ha confirmado que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "El adúltero que está cometiendo adulterio no es un creyente (mientras se encuentra cometiéndolo)…" (Bujari).

Estos son los frutos magníficos de la fe… ¿Dónde están, entonces, los que buscan la felicidad, la calma y el sosiego?

Huellas de la fe

Entre las huellas que deja la fe en la vida diaria del creyente, citamos:

1. Mayor compromiso del siervo en el cumplimiento de la Sharía. Al-lah dice: {En cambio los creyentes, cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Al-lah ha revelado a Su Mensajero, dicen: ¡Escuchamos y obedecemos! Ciertamente ellos son quienes prosperarán.} (Corán 24: 51)

La fe en Al-lah es vida; y la vida con Al-lah es fe.

La fe empuja al creyente a estar presto para cumplir con los mandamientos de Al-lah, Glorificado sea.

Dice Al-lah: {Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente.} (Corán 4: 65)

Incluso la fe lleva al creyente a entregarse y complacerse de lo que Al-lah decreta.

2. Protección de Al-lah para Su siervo contra el Shirk (politeísmo) evidente y oculto, por ejemplo, evitando dirigir plegarias o pedidos de ayuda o socorro a otros fuera de Al-lah, pues Al-lah es el único origen de lo que beneficia y lo que perjudica: {Si Al-lah te impone un mal, solo Él podrá apartarlo; y si te agracia con un bien es porque Él tiene poder sobre todas las cosas.} (Corán 6: 17)
3. Amarse por Al-lah y odiarse por Al-lah, y esta es la señal más clara de fe. Al-lah dice: {Ciertamente los creyentes son todos hermanos entre sí…} (Corán 49: 10)

La más clara evidencia al respecto es el pacto de confraternización o hermanamiento que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, hizo entre los ansar y los muhayirín, y cómo entregaban sus vidas y sus bienes a sus hermanos. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones

Al-lah los llamó creyentes y luego los animó a tener fe por la importancia que esta tiene.

de Al-lah sean con él: "Ustedes no serán (verdaderos) creyentes hasta que deseen para sus hermanos lo que desean para sí mismos" (Bujari).

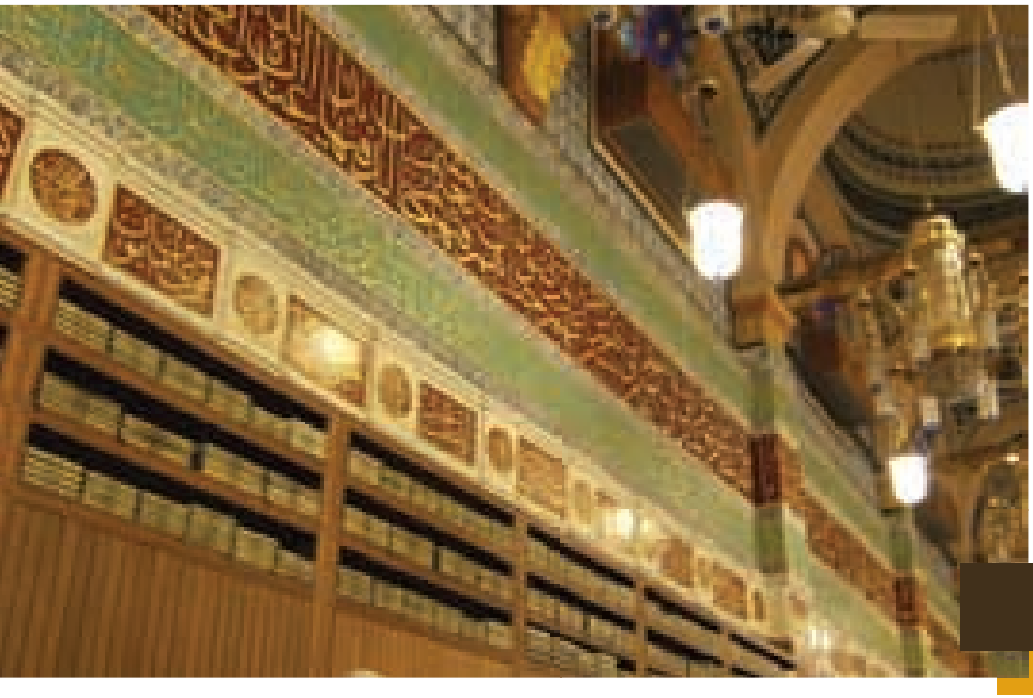
4. La perseverancia en el esfuerzo por la causa de Al-lah, ofrendando lo más preciado y valioso para complacer a Al-lah. Dice Al-lah: {Por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Al-lah y en Su Mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes o luchar por la causa de Al-lah. Esos son los sinceros en la fe.} (Corán 49: 15)

5. Tener el corazón pendiente de Al-lah, de Su promesa y estar feliz con ello. El creyente tiene en la fe y en la obediencia a Al-lah su Paraíso mundanal; y espera acceder al Paraíso de la otra vida que es la promesa de Al-lah y espera la recompensa de Al-lah por todos sus esfuerzos, deseando que se le registren en su libro de buenas obras. Al-lah dice al respecto: {No debe la gente de Medina ni los beduinos que habitan a su alrededor negarse a combatir con el Mensajero de Al-lah [si son convocados] ni preferir sus propias vidas a la de él. Sabed que [los combatientes] no sufrirán sed, cansancio ni hambre mientras luchen por la causa de Al-lah, y tampoco pisarán terreno alguno que enfurezca a los incrédulos ni les alcanzará alguna hostilidad de los enemigos sin que por ello les sea registrado una obra buena; Al-lah no deja que se pierda la recompensa de los benefactores. Y no contribuyen mucho o poco, ni atravesarán un valle, sin que les sea registrado [como buena obra], para que así Al-lah los recompense más de lo que hubieren hecho.} (Corán 9: 120, 121)

Todo esto es para los creyentes sinceros en su trato con Al-lah.

6. Se obtiene la lealtad con Al-lah y Su Mensajero, pues Al-lah dice: {Vuestros aliados son solo Al-lah, Su Mensajero y los creyentes que hacen la oración prescrita, pagan el Zakat y se inclinan [en la oración].} (Corán 5: 55)

La lealtad (wilaia) con Al-lah es: amarlo, apoyar Su religión, amar a Sus allegados, alejarse de quien se le oponga por ser enemigo de Al-lah. {No verás a aquellos que creen en Al-lah y el Día del Juicio amar [y aliarse] a quienes combaten a Al-lah y a Su Mensajero, aun cuando estos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. Al-lah ha grabado la fe en sus corazones, los ha fortalecido con Su luz y los ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. Al-lah se complace de ellos y ellos de Él. Estos son los verdaderos creyentes. Y por cierto que quienes creen en Al-lah serán los triunfadores.} (Corán 58: 22)



El creyente guarda lealtad para con Al-lah, con Su Mensajero y con los creyentes; y nunca establece su lealtad para con los incrédulos en detrimento de los creyentes. Dice Al-lah: {Que los creyentes no tomen a los incrédulos como aliados en lugar de los creyentes. Quien así lo hiciere no tendrá nada que ver con la religión de Al-lah, a menos que lo hagáis para preveniros de ellos. Al-lah os exhorta a que Le temáis, porque ante Él compareceréis.} (Corán 3: 28)

7. Adquiere una moral excelente, pues se ha confirmado que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "El recato y la fe son compañeros inseparables; si se pierde uno, se pierde el otro" (Baihaqi).

El recato es una de las mayores virtudes morales. El creyente trata a sus hermanos con los más elevados modales para vivir bien en esta vida mundana sin problemas ni disputas, y todo eso por la fe y solo por la fe.

8. La verdadera felicidad y la paz interior, a tal grado que siente que en el Paraíso mientras permanece en la vida terrena, pues su único Señor es Al-lah, su Profeta es Muhammad bin Abdul-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, su único propósito es complacer a Al-lah, y su único fin es un Paraíso, tan extenso como los cielos y la Tierra.

Si ves a tu alrededor notarás los consultorios psicológicos llenos atendiendo casos de estrés, depresión, insomnio, pesadillas, y sabrás que todo esto es por alejarse de la verdadera fe en Al-lah, por confiarse en lo mundano y aferrarse a ello. Lo material ha sobrepasado a lo espiritual, y el ser humano tiene una necesidad urgente de satisfacer su lado espiritual. Pero esto no se puede dar sin la fe verdadera en Al-lah, Glorificado sea, en estar pendiente de Él y de Su mención permanente; y la fe en los ángeles, los libros revelados, los mensajeros de Al-lah, el Día del Juicio y el destino bueno o malo, dulce o amargo, prescrito por Al-lah, Exaltado sea.

Mucha gente ha descuidado el remedio para el corazón, la paz interior y el sosiego por correr detrás de las cosas mundanas y perecederas, de modo que no cumplen con su deseo ni tiene paz mientras lo intentan.

La satisfacción de las necesidades espirituales no viene sino por la fe, pues el espíritu viene de Al-lah, y el cuerpo fue creado por Al-lah de tierra. Cada vez que das satisfacción a tus necesidades espirituales ganas armonía, desarrollo espiritual y paz interior, y cada vez que descuidas tus necesidades espirituales te acercas más al lado animal y egoísta de tu naturaleza, aumentando la angustia y el sufrimiento de tu alma.

La fe en los mensajeros de Al-lah quienes lo dan a conocer:

Al-lah no creó a los humanos al azar ni los abandonó a su suerte; por eso les mandó mensajeros que les enseñaran de Su gloria, Su perfección y Sus leyes. Al-lah envió a los mejores seres humanos como mensajeros… Noé, Abraham, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos; y completó su revelación con Muhammad que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y les dio a ellos portentos que indicaran su veracidad. Ellos cumplieron con su encargo, comunicaron el mensaje y enseñaron a los humanos Quién es su Señor y su Creador; así que, quien no crea en su mensaje y su veracidad, no cree realmente en Al-lah, quien dice: {El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor. Todos creen en Al-lah, en Sus Ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros…} (Corán 2: 285)

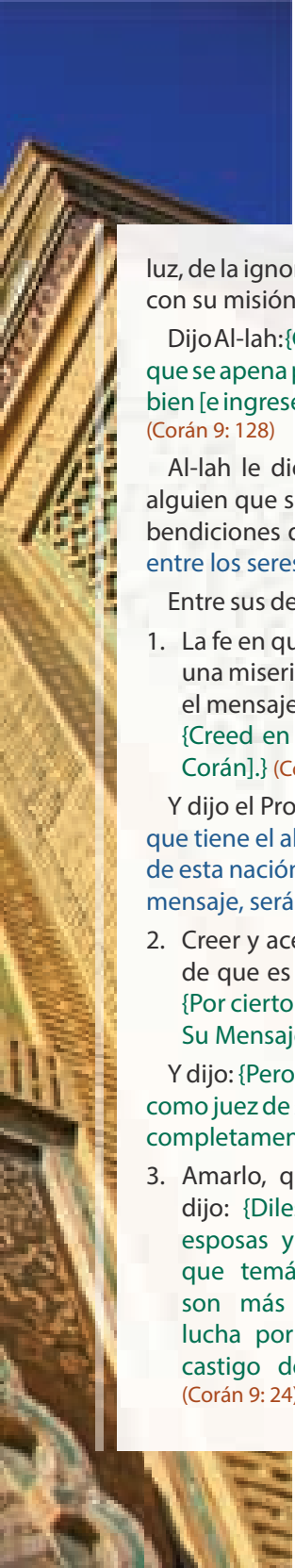
Los mensajeros son los comunicadores y los enviados de parte de Al-lah, y debemos creer en todos ellos. Al-lah dijo: {… No hacemos diferencia entre ninguno de Sus Mensajeros…} (Corán 2: 285)

Y Al-lah reveló a los mensajeros unos libros que son luz para la humanidad. Junto con Abraham envió las Fojas, con David los Salmos, con Moisés la Torá, con Jesús el Evangelio y con Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, el Glorioso Corán, el libro milagroso. Al-lah dice: {… Este Libro contiene preceptos precisos que son explicados detalladamente, y dimana del Sabio, Informado} (Corán 11: 1)

Al-lah lo dispuso como una guía, una luz, una bendición y una evidencia. Al-lah dijo: {Y este [el Corán] es un Libro bendito que hemos revelado para que os atengáis a sus preceptos y os guardéis [con él de la incredulidad], que así se os tendrá clemencia.} (Corán 6: 155)

Y dijo: {¡Oh, hombres! Os han llegado pruebas de vuestro Señor, y hemos hecho descender a vosotros una luz evidente [el Corán].} (Corán 4: 174)

Al-lah dispuso que la fe en el sello de las revelaciones y los enviados, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y en su mensaje, acompañe a la fe en Él cuando se pronuncia el testimonio de fe musulmán: "Doy testimonio de que no hay más dios que Al-lah y que Muhammad es Mensajero de Al-lah". Fue enviado como una misericordia para los mundos, que por medio de él fueron sacados de la oscuridad a la



luz, de la ignorancia al conocimiento, de la perdición a la guía y la fe. Cumplió con su misión y aconsejó a su gente y siempre veló por ellos. Al-lah dijo:

Dijo Al-lah: {Ciertamente se os ha presentado un Mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien [e ingreséis al Paraíso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes.} (Corán 9: 128)

Al-lah le dio a Su Profeta y Mensajero los derechos que merece al ser alguien que se destaca entre los seres humanos. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "No hablo por orgullo, soy un líder entre los seres humanos" (Ibn Maya).

Entre sus derechos, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, está:

1. La fe en que es siervo de Al-lah y Su Mensajero, que Al-lah lo envió como una misericordia para los mundos y él cumplió con su misión y comunicó el mensaje, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Al-lah dice: {Creed en Al-lah, en Su Mensajero y en la Luz que hemos revelado [el Corán].} (Corán 64: 8)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Por el que tiene el alma de Muhammad en Su Mano, toda persona que oiga de mí, de esta nación o de los judíos o los cristianos, y muera sin haber creído en mi mensaje, será de la gente del Infierno" (Muslim).

2. Creer y aceptar todo lo que comunica de parte de su Señor y la certeza de que es la verdad proveniente de Al-lah sin duda alguna. Dijo Al-lah: {Por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Al-lah y en Su Mensajero, y no dudan…} (Corán 49: 15)

Y dijo: {Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente.} (Corán 4: 65)

3. Amarlo, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Al-lah dijo: {Diles [¡oh, Muhammad!]: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden son más amados para vosotros que Al-lah, Su Mensajero y la lucha por Su causa, pues entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Al-lah; y sabed que Al-lah no guía a los corruptos.} (Corán 9: 24)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Ninguno de ustedes cree realmente hasta que yo le sea más querido que sus padres, sus hijos y toda la gente" (Bujari).

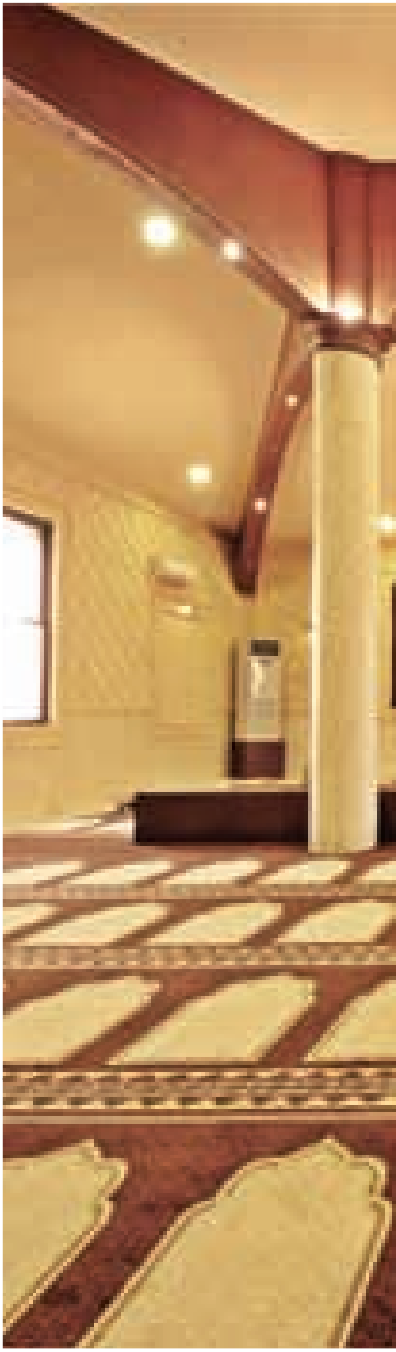
4. Exaltarlo y respetarlo, Al-lah dijo: {Creed en Al-lah y en Su Mensajero, asistidle y honradle [al Profeta]…} (Corán 48: 9)

Y dijo: {… y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada [el Corán] serán quienes tengan éxito.} (Corán 7: 157)

5. Querer y respetar a la gente de su casa, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, que entró en el islam y sigue su Sunna. El Profeta nos encargó lo siguiente: "Les recuerdo de Al-lah respecto a la gente de mi casa, les recuerdo de Al-lah respecto a la gente de mi casa, les recuerdo de Al-lah respecto a la gente de mi casa" (Muslim).

La gente de su casa es la gente honorable, como sus esposas, sus hijos y sus familiares a los que no se puede dar caridad. No es permitido denigrarlos, insultarlos ni alegar que son infalibles o rogarles a ellos en vez de a Al-lah.

6. Querer a sus sahaba, que Al-lah esté complacido con ellos, los que creyeron en él, y no insultarlos, pues el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, los elogió.
7. No calumniar a sus sahaba quienes creyeron en él y fueron elogiados por Al-lah, Quien dijo: {Muhammad es el Mensajero de Al-lah. [Los creyentes] Quienes están con él son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás [¡oh, Muhammad! rezando] inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Al-lah y Su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación…} (Corán 48: 29)



Y dijo, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, de ellos: "No insulten a mis sahaba, no insulten a mis sahaba; pues, por el que tiene mi alma en Su Mano, si ustedes dieran caridad del tamaño de la montaña de Uhud, no podrían compararse con un mudd o medio mudd (que ellos dieran en caridad)" (Muslim).

Los mejores entre ellos son los Califas bien guiados: Abu Bakr, Omar, Osmán y Alí, que Al-lah esté complacido con ellos. Dijo Al-lah: {Al-lah se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron [a Medina], con aquellos que les socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras]. Estos también se complacen con Al-lah, y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos donde morarán eternamente. Este es el triunfo grandioso.} (Corán 9: 100)

Todos ellos comunicaron el mensaje del Profeta de Al-lah hasta que llegó a nosotros el conocimiento y la religión.

La fe en el encuentro con Al-lah

Todas las criaturas volverán con Al-lah, a Él es su retorno y su destino, y este es uno de los pilares básicos de la fe. Así pues, la fe en el Día del Juicio es uno de los pilares de la fe. Está confirmado que así lo expresó nuestro Profeta cuando se lo preguntó Gabriel, la paz sea con él, frente a sus sahaba para enseñarles sobre los pilares de la fe; dijo: "Que creas en Al-lah, en Sus ángeles y Sus Mensajeros, en el Día Final y creas en el destino, bueno o malo" (Muslim).

El Día Final se llama así porque no habrá en la Tierra otro día, pues los habitantes del Paraíso se establecerán en sus aposentos y los habitantes del Infierno harán lo mismo en los suyos. En el Corán se le ha atribuido muchos nombres que indican su importancia y su gravedad, entre ellos citamos: el día inevitable, por la certeza de su llegada; "el que eleva y desciende", porque a unos los elevará al Paraíso y a otros los descenderá al Infierno. También se lo llama "día de la rendición de cuentas" o "de la retribución" o "del pago de lo endeudado"; el día veraz, porque se comprobará la veracidad de las palabras de Al-lah. También: "el día devastador", "el día del estruendo", por el estruendo ensordecedor al tocarse la trompeta; "el día de la amenaza", porque ese día se cumplirá la amenaza de Al-lah a los incrédulos; "el día del arrepentimiento", por los arrepentimientos y tristezas que habrá ese día; "el día del encuentro", pues todos se congregarán en el mismo sitio; "el día cercano"; "el día de los llamados", por los llamados entre la gente del Paraíso y la del Infierno; "el día estéril", pues no le seguirá otro; la última morada, la morada definitiva, "el sobrecogedor" y otros nombres.

Lo que significa la fe en el Día Final

Primero: La fe en lo que sucede después de la muerte

Como la tribulación en la tumba:

Consiste en el interrogatorio del difunto después de su entierro, sobre su Señor, su práctica religiosa y su Profeta; y Al-lah dará firmeza a los que creyeron dándoles seguridad en la respuesta, y dirán: "Mi Señor es Al-lah, mi práctica religiosa es el Islam y mi Profeta es Muhammad". Y Al-lah perderá a los pecadores incrédulos y responderán: "¿Ah? ¿Ah? No entiendo"; y dirá el hipócrita o el dubitante: "No sé; oí que la gente decía algo y lo repetí".

O el castigo y la recompensa en la tumba:

El castigo de la tumba es para los injustos, los hipócritas, los incrédulos y algunos creyentes pecadores. Al-lah dice: {… Si pudieras ver [¡oh, Muhammad! lo terrible que será] cuando los inicuos estén en la agonía de su muerte y los Ángeles extiendan las manos [para atormentarlos, y les digan]: Dejad vuestras almas. Hoy se os retribuirá con un castigo denigrante por haber inventado mentiras acerca de Al-lah y haberos ensoberbecido desmintiendo Sus signos.} (Corán 6: 93)

Y dijo Al-lah respecto a la familia del Faraón: {[Y en la tumba] El fuego les alcanzará a ellos por la mañana y la tarde, y el día que llegue la Hora [del Juicio, se le ordenará a los Ángeles:]

Arriad a la familia del Faraón al más severo castigo.} (Corán 40: 46)

Y relata Zaid bin Zabit que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Si no fuese por el temor a que dejen de enterrarse, le pediría a Al-lah que les haga oír el castigo de la tumba como yo lo oigo", luego nos encaró y nos dijo: "Pidan a Al-lah refugio contra el castigo de la tumba", y dijimos: "Pedimos refugio a Al-lah contra el castigo de la tumba". Luego dijo: "Pidan refugio a Al-lah contra el castigo del fuego", y dijimos: "Pedimos refugio a Al-lah contra el castigo del fuego". Luego dijo: "Pidan refugio a Al-lah contra las tribulaciones, las expuestas y las ocultas", y dijimos: "Pedimos refugio a Al-lah contra las tribulaciones, las expuestas y las ocultas". Luego dijo: "Pidan refugio a Al-lah contra la tribulación del falso mesías" (Muslim).

El goce de la tumba es para los creyentes, Al-lah dijo: {Por cierto que quienes dicen: Nuestro Señor es Al-lah, y obran correctamente, descienden sobre ellos los Ángeles [en la agonía de la muerte y les dicen:] No temáis [a la muerte y a lo que vendrá después de ella] ni os apenéis [por la separación con vuestros familiares], sino alegraos con el Paraíso que se os prometió [como recompensa].} (Corán 41: 30)

Y dijo: {Pero cuando el alma [de quien está agonizando] llegue hasta su garganta, Y vosotros estéis observando en ese momento [no podréis hacer nada para salvarlo]. Ciertamente Nosotros estamos más cerca que vosotros de él, aunque no lo veáis. Si es como pretendéis, que no vais a ser juzgados [y no existe nadie que dé la vida y la muerte], devolvedle el alma, si sois sinceros. Sabed que si [el agonizante] es uno de los aventajados, tendrá descanso [y felicidad], y será recompensado con un hermoso sustento en el Jardín de las Delicias. Y si es de los compañeros de la derecha [Los Ángeles le dirán:] estás a salvo del castigo, pues eres de los que recibirán el registro de sus obras con la mano derecha.

Pero si es de los extraviados desmentidores [los compañeros de la izquierda], será atormentado con un líquido hirviendo, y luego arrojado al fuego del Infierno. Ciertamente esta es la Verdad indubitable, glorifica, pues, [¡oh, Muhammad!] a tu Señor, el Grandioso.} (Corán 56: 83-96)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, sobre el creyente que responde a los dos ángeles en su tumba: "Y clama alguien desde el cielo: 'Mi siervo dice la verdad, asígnenle un lecho en el Paraíso, vístanlo (con prendas) del mismo y ábranle una puerta al Paraíso'. Así que le llega de su aroma y su perfume, y se le extiende su tumba hasta donde alcanza la vista" (Ahmad y Abu Dawud).

Cuando Osmán, que Al-lah esté complacido con él, se paraba frente a una tumba, lloraba hasta mojar su barba. Se le dijo: "Se te menciona el Paraíso y el Infierno y no lloras, ¿y esto te hace llorar?" Entonces dijo: "El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: 'La tumba es la primera etapa de la otra vida; si la persona la supera bien, lo que viene después será más fácil; pero si no lo supera a salvo, lo que viene después será peor'; y dijo, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: 'Nunca vi algo más horroroso para mí que la tumba'" (Ahmad).

Segundo: La fe en la Resurrección

Consiste en la resurrección de los muertos cuando se sople la trompeta por segunda vez; la gente se levantará para presentarse ante el Señor de los mundos, descalzos, desnudos e incircuncisos. Al-lah dijo: {… así como os creamos la vez primera [de la nada], os resucitaremos. Esta es una promesa que habremos de cumplir}. (Corán 21: 104)

La Resurrección es una verdad certera confirmada por el Corán, la Sunna y el consenso de los musulmanes. Al-lah dijo: {[Sabed que] Después de haber sido creados moriréis [en el tiempo prefijado], y el Día del Juicio seréis resucitados.} (Corán 23: 15, 16)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "La gente será congregada el Día de la Resurrección; desnudos e incircuncisos" (Bujari y Muslim).

Hay consenso entre los musulmanes de que es real y es lo que dicta la lógica, pues significa que Al-lah dispuso para la creación una cita donde los retribuirá

por lo que les mandó por boca de Sus mensajeros. Al-lah dijo: {¿Acaso creíais que os creamos sin ningún fin, y que no ibais a comparecer ante Nosotros?} (Corán 23: 115)

Al-lah le dijo a Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: {Por cierto que Quien te ha ordenado transmitir el Corán os resucitará el Día de la Resurrección [y os juzgará]…} (Corán 28: 85)

Tercero: La fe en lo que se registra sobre las señales y requisitos para la llegada del Día de la Resurrección

Son las señales previas al acontecimiento de la resurrección e indican su cercanía. Se las ha dividido en mayores y menores.

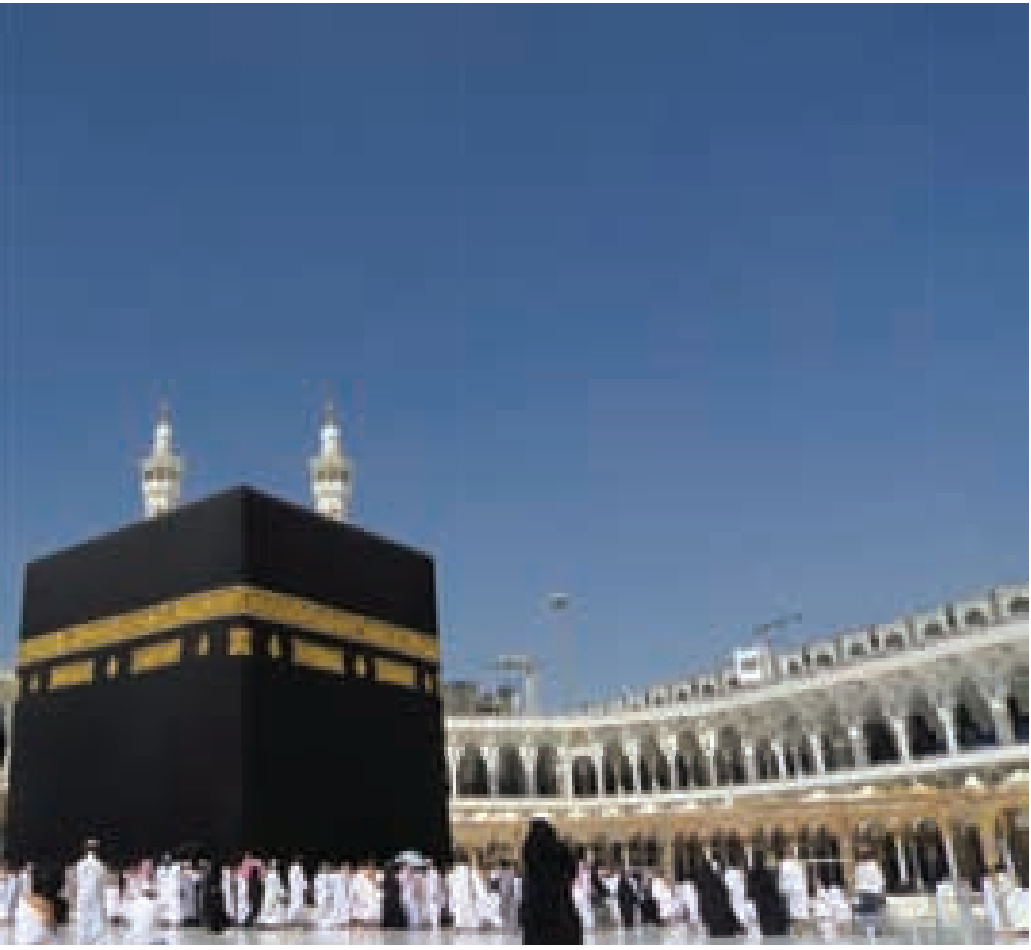
Las señales menores:

Son las señales que preceden al día de la resurrección con mucho tiempo. Algunas ya se presentaron y pasaron –y pueden repetirse–; otras han aparecido pero siguen apareciendo; otras no han surgido aún, pero acontecerán como informó el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, como por ejemplo: el advenimiento del Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y su muerte; la conquista de Jerusalén, el surgimiento de las sediciones, la pérdida de la confianza, la pérdida del conocimiento y difusión de la ignorancia, la fornicación, la usura, las fiestas, las bebidas alcohólicas, la competencia entre pastores para elevar grandes construcciones, el maltrato de los hijos a las madres al punto de tratarlas como si fuesen sus esclavas, aumento de la mortandad y los terremotos, los eclipses, las calumnias, las mujeres desnudas que

creen que están vestidas, el falso testimonio, ocultar la verdad y muchas otras señales mencionadas en el Corán y la Sunna.

Las señales mayores:

Son asuntos graves que indican la proximidad del Día de la Resurrección y que resta poco tiempo para que suceda. Son diez: el falso mesías, el retorno de Jesús hijo de María, Gog y Magog, tres eclipses –en el Magreb, en el este y en la Península Árabe– un humo gigantesco, la salida del sol por el poniente, la bestia que habla y el fuego que congregará a la gente en su lugar de reunión. Se sucederán con poco tiempo entre ellas; si surge una, la siguiente estará por surgir.



Cuarto: La fe en lo que se registra sobre los horrores del Día de la Resurrección y sus acontecimientos, por ejemplo

1. Las altas montañas serán pulverizadas y la Tierra quedará nivelada. Al-lah dice: {Y veréis las montañas, las cuales creíais firmes, pasar como lo hacen las nubes…} (Corán 27: 88)

   Y dice: {Y las montañas caigan desintegradas, convirtiéndose en polvo esparcido.} (Corán 56: 5, 6)

   Y dice: {Y las montañas, [sean como] copos de lana [cardada]} (Corán 70: 9)

   Y dijo: {Te preguntan [¡oh, Muhammad!] qué ocurrirá con las montañas [el Día del Juicio]. Diles: Mi Señor las reducirá a polvo y las convertirá en inmensas llanuras. No habrá valles ni colinas.} (Corán 20: 105-107)

2. Los mares que cubren la mayor parte de la superficie terrestre arderán en llamas y harán explosión ese día. Al-lah dijo: {Los mares se entremezclen.} (Corán 82: 3)

   {Los mares se enciendan.} (Corán 81: 6)

3. Al resucitar, la Tierra que conoce la gente será sustituida por otra que no conocen, también los cielos. Al-lah dijo: {El día en que la Tierra sea cambiada por otra, así como también los cielos, todos comparecerán ante Al-lah, Único, Victorioso.} (Corán 14: 48)

   Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "La gente será congregada el Día de la Resurrección en una tierra un poco rojiza y polvorienta, como una hogaza de pan integral, sin ningún distintivo para nadie" (Bujari y Muslim).

   Esta nueva Tierra será desolada, sin ningún distintivo.

4. La gente verá cosas nunca antes vistas, como la cercanía del sol y la luna, y se asustarán mucho. Al-lah dice: {Mas cuando la vista [de los hombres] se ciegue [por el terror de ese día], se eclipse la Luna, y se junten el Sol y la Luna, el hombre dirá entonces: ¿Por dónde se puede huir?} (Corán 75: 7-10)

5. Se soplará la trompeta, que marca el final de esta vida mundana, acabando con toda la vida en el cielo y la Tierra. {Será soplada la trompeta [por el Ángel Israfil] y todos los que estén en los cielos y en la Tierra perecerán, excepto quien Al-lah quiera…} (Corán 39: 68)

Será un estruendo devastador; al oírlo la persona no podrá encomendar nada ni podrá volver con sus familiares queridos. {No aguardan sino que un solo clamor [cuando sea soplada la trompeta] los tome mientras se encuentran distraídos disputando [sobre la vida mundanal]. Entonces no tendrán tiempo para testar ni retornarán con los suyos.} (Corán 36: 49, 50)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Luego se tocará la trompeta y todo el que la oiga sacudirá la cabeza… el primero en oírla será un hombre que repara el abrevadero de sus camellos… caerá inconsciente y toda la gente caerá inconsciente" (Muslim).

6. La gente será reunida, desde la primera persona creada hasta la última, en la tierra de la reunión. Allí se reunirán todas las personas, los genios y hasta sus animales. Al-lah dijo: {Ciertamente en esto hay un motivo de reflexión para quien teme el castigo de la otra vida. El Día del Juicio serán congregados los hombres, y ese día será atestiguado por todos.} (Corán 11: 103)

Y dijo: {Diles [¡oh, Muhammad!]: Ciertamente los primeros y los últimos serán congregados en un día emplazado [el Día del Juicio].} (Corán 56: 49, 50)

7. La gente será congregada desnuda, como Al-lah los creó, y no lo notarán por lo grave del momento. Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, se sorprendió de eso y dijo: "El Mensajero de Al-lah dijo: 'Serán resucitados descalzos, desnudos e incircuncisos'; dije: 'Mensajero de Al-lah, ¿hombres y mujeres mirándose unos a otros?' Y él dijo: 'El asunto será muy grave como para que les interese eso'" (Bujari)

8. El oprimido podrá exigir compensación del opresor, hasta entre animales. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "A todos se les repondrá sus derechos en el Día de la Resurrección, hasta la oveja

corneada recibirá su derecho de la oveja que la corneó" (Muslim).

Y dijo, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Quien haya oprimido a su hermano que lo arregle hoy, antes de que no hayan ni dinares ni dírhams; si alguien tiene buenas obras se le quitarán según lo que haya oprimido, y si no las tiene se le agregarán algunas malas obras de la persona a la que oprimió" (Bujari).

9. El Sol se acercará a la gente, y ellos se ahogarán en su sudor según sus obras. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El Sol se acercará a la gente el Día de la Resurrección y quedará a un mil más o menos –dijo Sulaim bin 'Amer: 'No sé qué significa un mil, una milla de distancia o el instrumento con el que se pone kohol en los ojos– y la gente estará según sus obras hundidos en sudor; unos hasta sus tobillos, otros hasta sus rodillas, otros hasta las caderas y otros como unas riendas", y apuntó a su boca (Muslim).

10. Unos tomarán su libro con la derecha y otros con la izquierda, y la gente estará confundida y aterrorizada hasta que cada escrito se asiente en la mano de su dueño. Los creyentes se alegrarán por la inminente salvación cuando su escrito se asiente en su derecha, a la vez que los incrédulos e hipócritas estarán cada vez más apesadumbrados cuando su escrito se asiente en su izquierda como justa retribución. Al-lah dijo: {Quien reciba el libro de sus obras con la diestra dirá [a los demás con felicidad]: Tomad y leed mi libro, ciertamente yo estaba seguro de que sería juzgado. Tendrá entonces una vida placentera, en un jardín elevado cuyos frutos estarán al alcance de la mano. [Se les dirá:] Comed y bebed tranquilos por el bien que hicisteis en los días pasados. En cambio, quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda, dirá: Ojalá no se me hubiera entregado mi libro. Ni tampoco se me hubiese juzgado. Ojalá hubiera sido definitiva [mi muerte]. De nada sirven ahora mis bienes. Mi poder se ha desvanecido.} (Corán 69: 19-29)

11. El horror y el pánico será tan fuerte en la gente que nadie preguntará por el bienestar de nadie y no les importarán sino sus propias almas. Al-lah dijo: {Ese día, de nada servirá la riqueza ni los hijos.} (Corán 26: 88)

Y dijo: {El hombre huirá de su propio hermano, De su madre y de su padre, De su esposa y de sus hijos.} (Corán 80: 34, 35, 36)

Quinto: La fe en la rendición de cuentas y la retribución

Cada persona será juzgada según sus obras y será retribuida por ellas. Al-lah dijo: {Por cierto que compareceréis ante Nosotros, y luego Nosotros os juzgaremos.} (Corán 88: 25, 26)

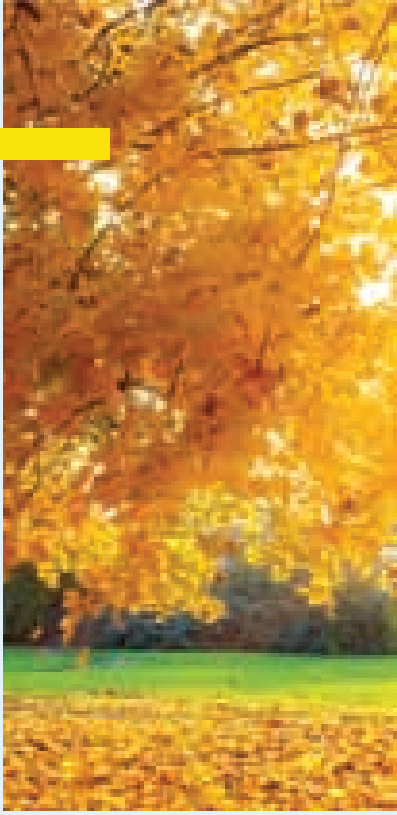
Y dijo: {Quienes presenten una buena obra [el Día del Juicio] serán recompensados como si hubiesen hecho diez obras buenas. En cambio, la mala obra será computada como una y se castigará conforme a ella, y nadie será oprimido.} (Corán 6: 160)

Y agregó: {Y dispondremos la balanza de la justicia [para juzgar a los hombres] el Día del Juicio, y nadie será oprimido. Y todas las obras, aunque sean tan pequeñas como el peso de un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Ciertamente somos suficientes para ajustar cuentas.} (Corán 21: 47)

Ibn Omar, que Al-lah esté complacido con él, relató que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Al-lah se acercará al creyente y lo cubre con un manto y le dice: '¿Sabes de tal y tal pecado?' Y el creyente dirá: 'Sí Señor mío', así hasta que reconozca sus pecados y vea que está perdido. Entonces Al-lah le dirá: 'Te los he ocultado en la vida mundana y hoy te los perdono'; y se le dará su escrito en su mano derecha. Los incrédulos y los hipócritas, en cambio, serán denunciados frente a todas las criaturas". {…Estos son quienes mintieron acerca de su Señor. ¡Que la maldición de Al-lah caiga sobre los inicuos!} (Corán 11: 18) (Bujari y Muslim).

Y se ha confirmado que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, relatando palabras de su Señor, dijo: "Al-lah prescribió las buenas obras y las malas obras y luego aclaró (cómo serán registradas). A quien desea hacer una buena obra y no la hace, Al-lah se la registra como una buena obra completa. Si desea hacerla y llega a realizarla, Al-lah se la registra como diez buenas obras. Y si desea hacer una mala obra pero no la realiza, Al-lah se la registra como una buena obra; y si desea hacerla y logra realizarla, Al-lah se la registra como una sola mala obra" (Bujari y Muslim).

Alguien le dijo a Al Hasan Al Basri: "Hemos notado que los tabi'in realizan más ritos de adoración que los sahaba… ¿En qué los aventajaron los sahaba entonces?" Y él dijo: "Estos (tabi'in) adoran con la vida terrena en sus corazones, y los sahaba adoraban con la otra vida en sus corazones".



Hay consenso entre los musulmanes sobre la certeza de la rendición de cuentas y la retribución de las obras. Esto es lo lógico, pues Al-lah reveló los libros sagrados, envió a Sus mensajeros y ordenó a Sus criaturas creer en Él y obedecerlo, y prometió a quien no crea en Él ni Lo obedezca, un castigo terrible. Si no hubiese una rendición de cuentas ni una retribución, sería todo en vano, y eso no se puede pensar de Al-lah. Así lo indicó Al-lah mismo cuando dijo: {Ciertamente interrogaremos a los Mensajeros y a los pueblos donde fueron enviados. Y les informaremos acerca de todos sus actos con pleno conocimiento, pues nunca estuvimos ausentes.} (Corán 7: 6, 7)

Sexto: La fe en el Paraíso y el Infierno

Los destinos definitivos de las criaturas son: el Paraíso es la morada definitiva que Al-lah ha preparado para los creyentes que tienen fe en lo que Él les mandó que tuvieran fe y que Lo obedecieron y a Su Mensajero, con devoción hacia Al-lah y seguimiento de Su Mensajero. Tiene placeres que "ningún ojo ha visto ni oído alguno ha escuchado ni se pueden imaginar". Al-lah dijo: {En cambio, los creyentes que obran rectamente son las mejores criaturas. Estos recibirán la recompensa de su Señor en los Jardines del Edén por donde corren los ríos y en los que estarán eternamente. Al-lah se complacerá con ellos [por sus obras] y ellos lo estarán con Él [por Su recompensa]. Esta [hermosa recompensa] será para quienes teman a su Señor [y se aparten de los pecados].} (Corán 98: 7, 8)

Y dijo: {Nadie sabe la alegría que les espera [a los piadosos] como recompensa por lo que hicieron.} (Corán 32: 17)

Y el placer más grande será ver el rostro de Al-lah en el Paraíso. Al-lah dijo: {Ese día, habrá rostros resplandecientes contemplando a su Señor.} (Corán 75: 22, 23)

Y dijo: Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa [el Paraíso] y una gracia aún mayor [contemplar a Al-lah]…} (Corán 10: 26)

Se refiere al Paraíso, y la "gracia aún mayor" aquí es poder contemplar el rostro de Al-lah, tal como dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Cuando la gente del Paraíso entre en él, Al-lah, Bendito y Enaltecido sea, les dirá: '¿Quieren que les agregue algo más?' Y ellos dirán:

‘¿Acaso no diste brillo a nuestros rostros? ¿Acaso no nos introdujiste en el Paraíso? ¿Acaso no nos salvaste del fuego?’ Luego se descubrirá un velo y no habrán recibido nada más querido para ellos que ver a Al-lah, Glorificado sea Al-lah", luego recitó la aleya: {Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa [el Paraíso] y una gracia aún mayor [contemplar a Al-lah]…} (Corán 10: 26) (Muslim).

En cambio, el Fuego es la morada de sufrimiento que Al-lah preparó para los incrédulos injustos que desmintieron y desobedecieron a Sus mensajeros. Allí hay varios tipos de castigos y sufrimientos inimaginables. Al-lah dijo: {Y precaveos del Fuego que ha sido reservado para los incrédulos.} (Corán 3: 131)

Y dijo: {… Pero sabed que tenemos preparado para los inicuos un fuego que los rodeará. Cuando sofocados pidan de beber se les verterá un líquido como el metal fundido que les abrasará el rostro. ¡Qué pésima bebida y qué horrible morada!} (Corán 18: 29)

Y agregó: {Ciertamente Al-lah maldice a los incrédulos, y les tiene preparado el Infierno. Estarán en él eternamente; no encontrarán protector ni defensor alguno. El día en que sus rostros se hundan en el fuego del Infierno, dirán: ¡Ojalá hubiéramos obedecido a Al-lah y al Mensajero!} (Corán 33: 64-66)

El de menor sufrimiento –Al-lah nos libre– es quien menciona el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El de menor castigo en el Infierno es un hombre al que le ponen brasas ardientes en las plantas de los pies y le hierve hasta el cerebro" (Bujari).

Frutos de la fe en el Día del Juicio

1. Así se cumple uno más de los pilares de la fe, pues sabemos que la fe en Al-lah no se cumple si no se tiene fe en el Día del Juicio. Por eso, Al-lah mandó combatir a los que no creen en él. Al-lah dijo: {Combatid a quienes no creen en Al-lah ni en el Día del Juicio…} (Corán 9: 29)
2. La seguridad en esta vida y en la próxima. Al-lah dijo: {Por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán [el Día del juicio].} (Corán 10: 62)
3. La promesa de una gran recompensa. Al-lah dijo: {Por cierto que quienes creyeron [en los mensajes que trajeron los profetas anteriores a Moisés], los judíos, los cristianos y los sabeos que hayan tenido fe en Al-lah y en el Día del Juicio y hayan obrado correctamente, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán.} (Corán 2: 62)
4. El ánimo para hacer buenas obras. Al-lah dijo: {¡Oh, creyentes! Obedeced a Al-lah, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto, remitidlo al juicio de Al-lah y del Mensajero, si es que creéis en Al-lah y en el Día del Juicio, porque es lo preferible y el camino correcto.} (Corán 4: 59)

Y dijo: {Quienes frecuentan las mezquitas de Al-lah son aquellos que creen en Él, en el Día del Juicio…} (Corán 9: 18)

Y dijo: {Hay un bello ejemplo en el Mensajero de Al-lah [de valor y firmeza en la fe] para quienes tienen esperanza en Al-lah, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Al-lah.} (Corán 33: 21)

Y dijo: {Por cierto que aquellos que anhelan el encuentro con Al-lah y la recompensa el Día del Juicio, tienen en ellos [Abraham y los creyentes que lo siguieron] un bello ejemplo…} (Corán 60: 6)

Y agregó: {… Al cumplimiento de estas leyes es que se exhorta a quien cree en Al-lah y en el Día del Juicio; y sabed que Al-lah siempre le dará una salida a quien Le tema.}
(Corán 65: 2)

5. Impide cometer pecados: {… y no les es lícito ocultar lo que Al-lah creó en sus entrañas [si están embarazadas], si creen en Al-lah y el Día del Juicio.} (Corán 2: 228)

Y dijo: {Y si les expresan la voluntad de divorcio a vuestras mujeres y estas cumplen con el plazo de espera, no les impidáis que se reconcilien con sus maridos, si hubiere avenencia. Con esto se exhorta a quienes de vosotros creen en Al-lah y en el Día del Juicio...} (Corán 2: 232)

Aisha, madre de los creyentes, que Al-lah esté complacido con ella, dijo a una mujer: "Recuerda con frecuencia la muerte, que tu corazón se ablandará".

Y agregó: {En cambio, aquellos que creen en Al-lah y en el Día del Juicio no se excusan para que los eximas de la obligación de contribuir con sus bienes y combatir [como lo hacen los hipócritas]; y Al-lah bien sabe quiénes son los piadosos. Ciertamente quienes pretenden evadir el combate no creen en Al-lah ni en el Día del Juicio; sus corazones están llenos de dudas, y por ello vacilan.} (Corán 9: 44, 45)

Quien no cree en el Día del Juicio no evita cometer pecados ni se avergüenza de ello. {¿Acaso has observado [¡oh, Muhammad!] a quien desmiente el Día del Juicio? Él es quien rechaza al huérfano y no exhorta a alimentar al pobre.} (Corán 107: 1-3)

6. La esperanza del gozo que le espera en la otra vida alivia el pesar del creyente por lo que se pierde de la vida mundana. El Paraíso es la gran victoria, y la vida mundana no es sino un goce pasajero. Al-lah dijo: {Toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el Día de la Resurrección. Quien sea salvado del Fuego e ingresado al Paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio.} (Corán 3: 185)

Y dijo: {Di: Temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible. Quien sea eximido [del castigo] ese día será porque Al-lah se apiadó de él; y ese será el triunfo verdadero.} (Corán 6: 15, 16)

Luego agrega: {Y sabed que la otra vida es mejor y eterna.} (Corán 87: 17)

La esperanza del gozo que le espera en la otra vida alivia el pesar del creyente por lo que se pierde de la vida mundana. El Paraíso es la gran victoria, y la vida

mundana no es sino un goce pasajero. Al-lah dijo {Toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el Día de la Resurrección. Quien sea salvado del Fuego e ingresado al Paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio.} (Corán 3: 185)

Dijo Al Hasan Al Basri: "Quien conoce la muerte siente más llevaderas las desgracias de este mundo"

Y Al-lah dijo: {Di: Temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible. Quien sea eximido [del castigo] ese día será porque Al-lah se apiadó de él; y ese será el triunfo verdadero.} (Corán 6: 15, 16)

Y agrega: {Y sabed que la otra vida es mejor y eterna.} (Corán 87: 17)

El corazón del humano no se encamina ni se alegra ni disfruta ni se purifica ni se sosiega ni tranquiliza sino con la adoración a su Señor, el amor a Él y el retorno a Él.

.Shaij ul Islam

Repaso

1. Explica la relación entre la práctica religiosa y la fe con la paz y el sosiego.
2. Cita el concepto de fe y su efecto sobre la sociedad.
3. ¿Cuáles son las implicaciones de la fe en Al-lah?
4. ¿Cuáles son las mejores obras y las más valiosas ante Al-lah?
5. Cita los efectos de la fe en Al-lah sobre tu persona, sobre tu familia y sobre tu sociedad.
6. ¿Cuáles son las implicaciones de la fe en los mensajeros de Al-lah?
7. ¿Por qué el amor por los sahaba, que Al-lah esté complacido con ellos, del Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, es parte de la fe en los mensajeros de Al-lah?
8. Describe las situaciones y horrores del Día de la Resurrección en el orden que conoces, iniciando con las señales menores y terminando con la entrada de la gente del Paraíso en él y la gente del fuego en el Infierno.
9. ¿Cuáles son las obras más importantes que permiten entrar al Paraíso y salvarse del Infierno?
10. Explica los efectos de la fe en el Día de la Resurrección sobre tus ritos de adoración, sobre tu devoción y tu amor por Al-lah.
11. ¿Cuál es el mayor goce del Paraíso? ¿Cuál es el menor castigo en el Infierno?

Conoce a Al-lah, el Creador y Originador de todo

Al-lah es un nombre de dulce pronunciación y significado a la vez; produce amor, apego y devoción en la persona, además induce al monoteísmo, la adoración y la sinceridad. ¡Qué grandioso es!

Conoce a Al-lah, el Creador y Originador de todo

Al-lah es un nombre de dulce pronunciación y significado a la vez; produce amor, apego y devoción en la persona, además induce al monoteísmo, la adoración y la sinceridad. ¡Qué grandioso es!

Primero: Mi Señor es Al-lah

{Él es Al-lah, Creador, Iniciador y Formador…} (Corán 59: 24)

Al-lah es el Creador, el Originador, el que da forma, el que creo todo lo existente y le dio forma con sabiduría y este siempre ha sido, y será, uno de sus grandiosos atributos.

Al-lah es el Señor: Él hace progresar a todas Sus criaturas con Su gobierno y Sus gracias; más específicamente, forma a los puros con corazones rectos y altos modales. Por eso la gente Le ruega citando este gran nombre, pues piden de Él esta formación especial.

1. Significado del término "Rabb"

El término Rabb significa "Señor sin igual", que mejora la vida de Sus criaturas con Su gracia, "el Soberano", dueño de la creación y el mandato. El término Rabb en árabe no se aplica a ninguna criatura sin adicionarla a otro concepto que lo limita; si se mantiene solo, entonces únicamente se puede referir a Al-lah.

Los seres humanos reconocen primeramente la existencia de un Señor creador y sustentador que satisfaga sus necesidades materiales. Este reconocimiento ocurre antes que el del derecho de ese Señor a ser adorado exclusivamente. Por ello vemos como el ser humano busca la

ayuda y la dotación divina aún antes de reconocer que su Señor merece adoración exclusiva.

Rabb y la soberanía implican conceptos profundos, como el mandato, la dotación, la salud, el éxito y la perseverancia. Dice en el Corán: {[Al-lah es Quien] Me da de comer y de beber, Cuando enfermo, Él es Quien me cura, y Él es Quien me hará morir y luego me resucitará [el Día de la Resurrección]} (Corán 26: 79-81)

El creyente es quien tiene certeza de que Al-lah es el Señor Todopoderoso, y tiene certeza de que Al-lah es el único que se debe adorar

No podrás alabarlo sino es por Su gracia y generosidad; y en ambos casos lo necesitas, Glorificado sea.

2. Evidencias de la obligatoriedad de la existencia del Señor

Toda la creación reconoce y acepta la existencia de Al-lah, Quien dijo: {Sus Mensajeros les respondieron: ¿Acaso tenéis duda acerca de Al-lah, Creador de los cielos y la Tierra? Ciertamente Él os convoca [a Su adoración] para que así os sean perdonados vuestros pecados y se os permita vivir hasta el plazo que se os ha prefijado. Dijeron: Por cierto que sois seres humanos igual que nosotros y solo queréis apartarnos de lo que adoraron nuestros padres; presentad pues

una evidencia [que corrobore lo que decís, si sois veraces].} (Corán 14: 10)

¿Cómo se le puede pedir evidencias a quien es evidencia sobre todos?

Pero si dejamos de lado este hecho y nos atenemos a las evidencias, encontramos las siguientes:

Evidencias de la naturaleza

Las criaturas fueron creadas para tener fe en un Creador, y nadie se aparta de esta Fitra (naturaleza, instinto) sino aquellos a quienes Al-lah selló sus corazones y mentes. Una de las más grandes evidencias de la naturaleza son las palabras del Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Todo recién nacido tiene la fe natural, y sus padres lo hacen judío, cristiano o zoroastriano..." (Bujari).

Toda criatura reconoce la unicidad de Al-lah por naturaleza. Al-lah dijo: {Conságrate [¡oh, Muhammad!] al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Al-lah creó a los hombres. La religión de Al-lah es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran.} (Corán 30: 30)

Estas son algunas pruebas de la naturaleza de que la existencia de Al-lah es innegable.

Las pruebas de la naturaleza son más fuertes que cualquier otra evidencia para quien no ha sido sometido por los demonios. Al-lah dice: {… que ello es la inclinación natural con la que Al-lah creó a los hombres…} (Corán 30: 30)

Después de haber dicho: {Conságrate [¡oh, Muhammad!] al monoteísmo…} (Corán 30: 30)

La naturaleza sana testimonia la existencia de Al-lah, pero quien está sometido a los demonios la niega y no la siente, pero cuando necesita a Al-lah en un momento de aprieto sus manos y sus ojos se dirigen al cielo pidiendo auxilio de su Señor por su naturaleza innata.

Al-lah es un nombre tallado en la naturaleza, no necesita ninguna otra evidencia.

Evidencias racionales

Otras de las evidencias más fuertes de la existencia de Al-lah son las evidencias racionales que nadie puede negar. Por ejemplo:

1. Todas las criaturas precisan de un creador que las haya originado, pues no pueden haber surgido por sí mismas ni por azar. Nada puede crearse a sí mismo, ya que antes de existir no existía, y ¿cómo puede ser creador sin siquiera existir? Todo efecto tiene una causa; y todo este universo complejo, organizado e interdependiente impide que algo haya surgido de la nada. Una vez que acordamos que las criaturas no se pueden originar solas ni por azar, entonces debemos aceptar que debe haber un originador, y ese es el Señor de los mundos. Al-lah mencionó esta evidencia racional y certera cuando dijo: {¿Acaso surgieron de la nada [sin Creador] o son ellos sus propios creadores?} (Corán 52: 35)

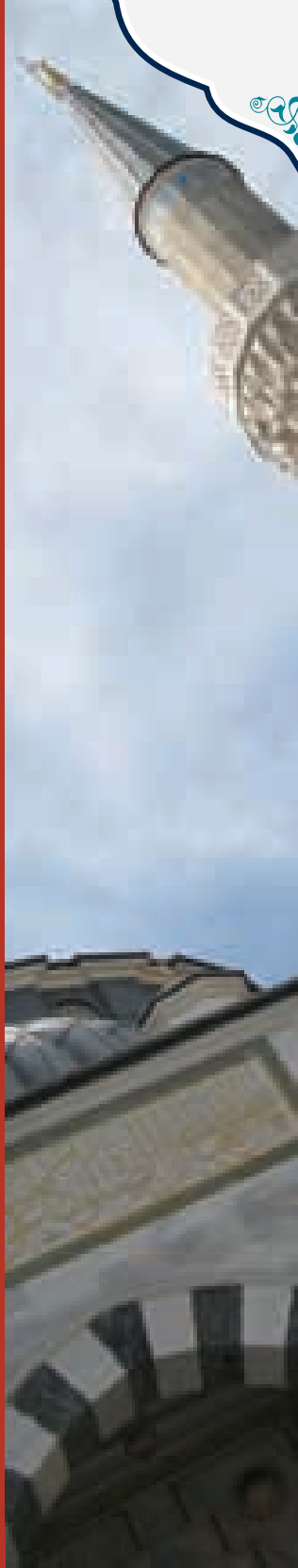
Esto quiere decir que, si no han surgido de la nada ni se han creado a sí mismos, entonces es necesario que su creador fuese Al-lah. Por esto mismo, cuando Yubair ibn Mut'im, que Al-lah esté complacido con él, oyó al Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, recitar esta sura y estas aleyas: {¿Acaso surgieron de la nada [sin Creador] o son ellos sus propios creadores? ¿O crearon los cielos y la Tierra? Ciertamente no tienen fe [para darse cuenta de la verdad]. ¿Acaso poseen los tesoros de tu Señor o tienen autoridad absoluta [sobre la creación]?} (Corán 52: 35-37)

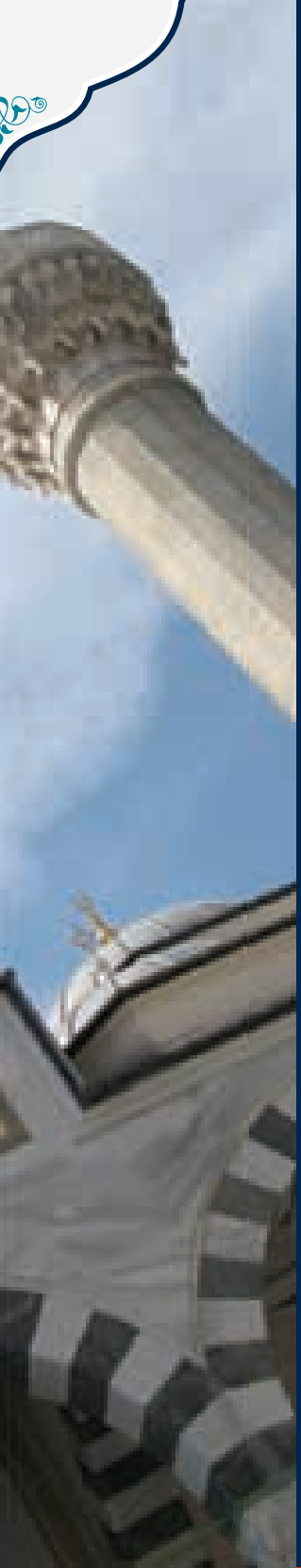
Y siendo Yubair un politeísta, dijo: "Mi corazón casi vuela" (Al Bujari).

2. Evidencias de Al-lah que son apreciables en el cosmos y sus criaturas. Al-lah dijo:

{Diles: Reflexionad en todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra…} (Corán 10:101)

La observación de los cielos y la Tierra permite constatar que Al-lah es el Creador y nos confirma Su soberanía. Se le preguntó a un beduino del desierto: "¿Cómo reconoces





a tu Señor?" Y él dijo: "La huella indica la marcha, hasta el excremento indica la existencia del camello. Estos cielos con sus constelaciones, esta tierra con sus quebradas, y estos mares con sus olas, ¿acaso no son evidencia de la existencia del que todo lo ve y lo oye?"

La humanidad está impotente ante lo oculto, a pesar de lo que alcanza su conocimiento de este mundo terreno y material. Solo la fe en Al-lah puede vencer esta impotencia.

3. Lo complejo y ordenado de los sistemas de la naturaleza. Esta es una prueba de que su orientador y administrador es una única deidad, un solo Señor, y las criaturas no tienen otro dios fuera de Él. Así como es imposible que haya dos señores absolutos en el universo, es también imposible que haya dos dioses para adorar. El conocimiento de la imposibilidad de que haya dos creadores iguales para el universo es algo innato en los seres. Esta idea es claramente imposible, así como adorar a dos dioses.

Evidencias de la Sharía:

Todas las legislaciones celestiales se basan en la existencia de un Creador perfecto en Su sabiduría y Su misericordia, pues estas legislaciones necesitan un legislador y él es Al-lah, Quien dijo: {¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la Tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a Al-lah, siendo que sabéis [que Él es el único Creador].} (Corán 2: 21, 22)

Y todos los libros sagrados lo indican.

Evidencias físicas

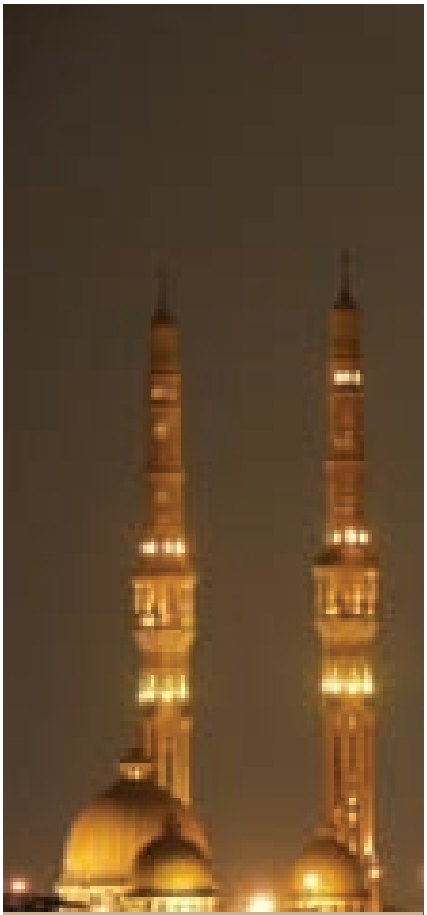
Otra de las evidencias más fuertes de la existencia de Al-lah es la de los sentidos, que es innegable para todo ser racional. Por ejemplo:

1. La respuesta a las plegarias: el ser humano ruega a su Señor y dice: "¡Señor!" Y pide algo que después se le concede. Esta es una prueba física de la existencia del Señor. El humano solo pide a Al-lah y Al-lah le responde de forma evidente. Sabemos muchos ejemplos históricos y contemporáneos de plegarias correspondidas. Esta es una evidencia de los sentidos sobre la existencia de Al-lah. En el Corán hay varios ejemplos: {Y cuando Job invocó a su Señor: [¡Oh, Al-lah! Tú bien sabes que] He sido probado a través de las enfermedades, y Tú eres el más Misericordioso. Y escuchamos su invocación…} (Corán 21: 83, 84)

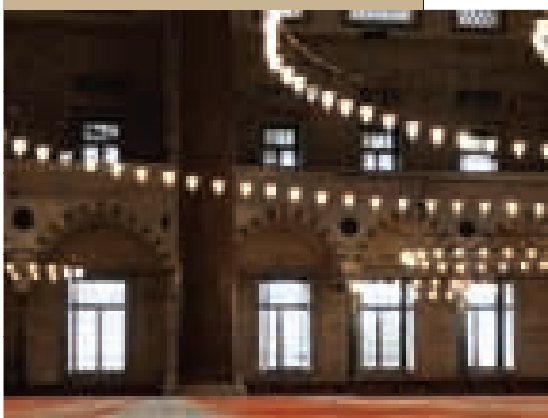
   Y varias otras aleyas.

2. El instinto de supervivencia: ¿qué indica al recién nacido que debe mamar del seno de su madre? ¿Quién indica a la abubilla dónde está el agua subterránea sin que lo sepa nadie más? Al-lah dice: {Dijo [Moisés]: "Nuestro Señor es Quien creó todo con una naturaleza particular, y luego lo encamina [para que cumpla su destino]".} (Corán 20: 50)

3. Los signos concedidos a los profetas y mensajeros: son milagros que favorecen a los profetas y mensajeros y son exclusivos de ellos. Todo Profeta fue enviado a su gente con milagros que lo confirman como proveniente de un solo Dios Creador y que no hay otro Señor fuera de Él.



El ateísmo es una enfermedad que afecta a la razón y una falla en el pensamiento.



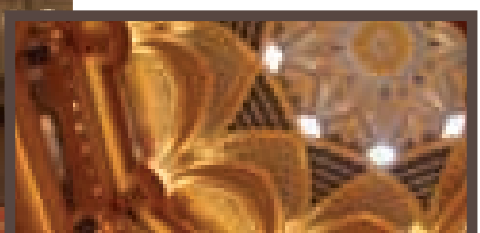
3. Efectos del monoteísmo respecto a la soberanía de Al-lah en la vida de la persona monoteísta

1. La salvación de la confusión y la duda: ¿Cómo puede estar confundido aquel que sabe que tiene un Señor que es Soberano de todo, lo creó a la perfección, lo puso como regente de la Tierra y le facilitó todo lo necesario con Su amplia gracia? ¿Cómo puede dejar de sosegarse con su Señor sabiendo que esta vida es corta y que hay bien y mal, justicia e injusticia y placer y dolor?

En cambio, los que niegan la soberanía de Al-lah, los que dudan de Su encuentro, viven una vida sin sentido ni sabor, con pura preocupación, confusión e incógnitas irresueltas. No tienen nada seguro en qué apoyarse. Sus mentes, a pesar de su inteligencia, viven en confusión, dudas y ansiedad. Este es el castigo de la vida mundana que abrasa sus corazones día y noche.

2. La paz mental: Esta paz interior tiene una sola fuente, la fe en Al-lah y el Juicio Final… la fe pura y profunda sin rastro de duda o hipocresía. Esto es lo que nos muestra la realidad presente y la histórica, y lo atestigua toda persona imparcial. Sabemos que las personas de mayor ansiedad, preocupación e inestabilidad son los que no gozan de la gracia de la fe y la certeza. Su vida es vacía y sin sentido, aunque esté llena de placeres, pues no le encuentran el sentido ni le conocen el objetivo ni el secreto. ¿Cómo pueden entonces estar en paz y sosegados? La paz interior es uno de los frutos de la fe. El monoteísmo es un árbol que da frutos frecuentemente con permiso de su Señor. Es una gracia del cielo para los creyentes, para que sean firmes cuando los demás flaqueen, para que se complazcan cuando los demás sienten ira, para que sientan certeza donde los demás dudan y sean pacientes donde los demás fallan. Esta es la paz que llenó el corazón del Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, el día de la hiyra, y no le afectó la preocupación ni la ansiedad, ni el temor o la duda. Al-lah dijo: {Entonces, Al-lah hizo descender Su sosiego sobre él [Abu Bakr], los socorrió con un ejército [de Ángeles] que no

El ateísmo es una enfermedad que afecta a la razón y una falla en el pensamiento; es una injusticia en el corazón y perdición en esta vida.



veían, y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera y que el Mensaje de Al-lah sea el que prevalezca. Ciertamente Al-lah es Poderoso, Sabio.} (Corán 9: 40)

A su compañero Abu Bakr, que Al-lah esté complacido con él, le sobrevinieron el temor y la ansiedad, no por sí mismo, sino por la seguridad del Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y su mensaje monoteísta, al punto que dijo, cuando los enemigos estaban casi dentro de la cueva: "Mensajero de Al-lah, si alguno de nuestros perseguidores mira hacia sus pies, nos verá ", y le dijo el Profeta para clamarlo: "Abu Bakr, ¿qué opinas de dos cuyo tercer acompañante es Al-lah?" (Muslim).

La fe es la salvación

La paz interior es una gracia de Al-lah y una luz que sosiega al temeroso, al ansioso y consuela al triste, aliviando al exhausto y fortaleciendo al débil. Esta paz es una ventana al Paraíso que Al-lah les abre a los creyentes, de allí le llega su brisa y su luz, su aroma y su perfume. Para que prueben algo de lo bueno que hicieron y vean algo de lo que les espera.

A quien le basta con Al-lah, la gente recurrirá a él.

3. La confianza en Al-lah: Todo está en Su mano, el bien y el mal. Al-lah es el Creador, el Sustentador, el Soberano y Facilitador; tiene en Sus manos los recursos de los cielos y la Tierra. Cuando el creyente sabe que solo le va a pasar lo que Al-lah haya prescrito para él y que todas las criaturas no pueden nada contra Su mandato, sabrá que solo Al-lah es el que da y el que quita, el que beneficia y perjudica. Esto hace que la confianza en Al-lah aumente y la glorificación de Su unicidad; por eso Al-lah censuró a quien adora a lo que no daña ni beneficia. Al-lah dice: {A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la Tierra [y el poder total sobre ellos]; y sabed que quienes no creen en los signos de Al-lah son los perdedores.} (Corán 39:63)

Mientras más débil sea tu relación con Al-lah, más te acosarán los conflictos y los pesares.

4. La glorificación de Al-lah: Y esto es evidente en la vida del creyente, el que solo adora a Al-lah, Le pide y se encomienda a Él únicamente. Cuando el creyente medita en la soberanía de Al-lah sobre los cielos y la Tierra, no le queda sino decir: { Mi Señor abarca todo en Su conocimiento} (Corán 6:80)

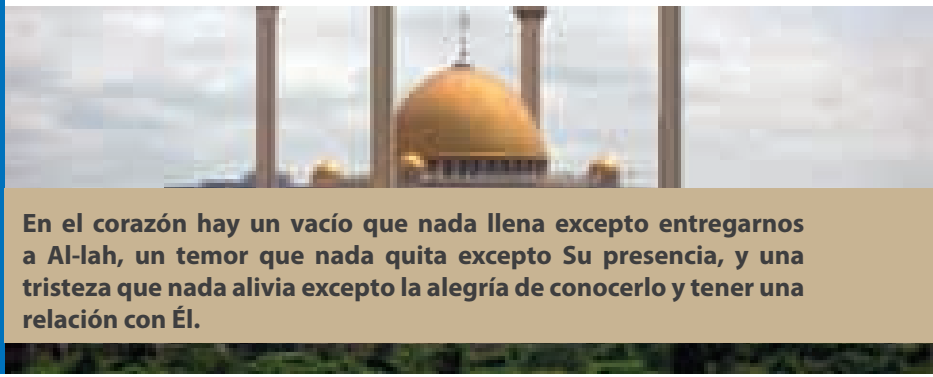
Y {… ¡Señor nuestro! No has creado todo esto en vano. ¡Glorificado seas!…} (Corán 3:191)

Esto indica la fuerte relación que une al corazón del siervo con Su Señor y su esfuerzo por complacerlo, glorificando Sus leyes y mandatos; evitando adorar fuera de Él a quien no daña ni beneficia, quien no puede hacer nada por sí mismo ni por otros.

4. El ateísmo y sus peligros

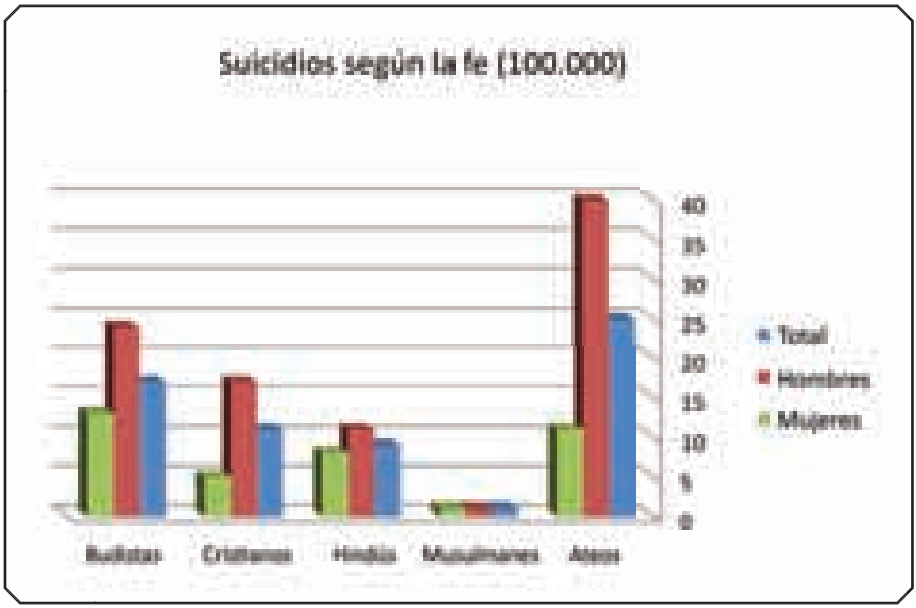
El ateísmo es negar la existencia del Creador a causa de una lógica defectuosa, una visión distorsionada o por soberbia y vanidad. Es una enfermedad mental que debilita la visión del ateo y oscurece su interior. Solo puede percibir lo obvio de lo material. Solo aplica las ideas de la escuela materialista sobre el ser humano y sus creencias, así que se pone terco y se pierde, y cree que el hombre no es más que materia bajo las leyes físicas de la naturaleza.

Esto es peligroso para la humanidad, pues la empuja hacia el materialismo absoluto y la lógica plana desprovista de la alegría del espíritu. El ateo que no cree en ningún dios hará lo que quiera, cuando quiera y sin temor de ningún castigo, lo cual destruye la naturaleza humana, aparte de ser incredulidad en Al-lah y desviar a otros fuera de Al-lah, lo que es derecho exclusivo de Él. Por eso hay muchos casos de suicidio en la historia de los ateos, de sus



En el corazón hay un vacío que nada llena excepto entregarnos a Al-lah, un temor que nada quita excepto Su presencia, y una tristeza que nada alivia excepto la alegría de conocerlo y tener una relación con Él.

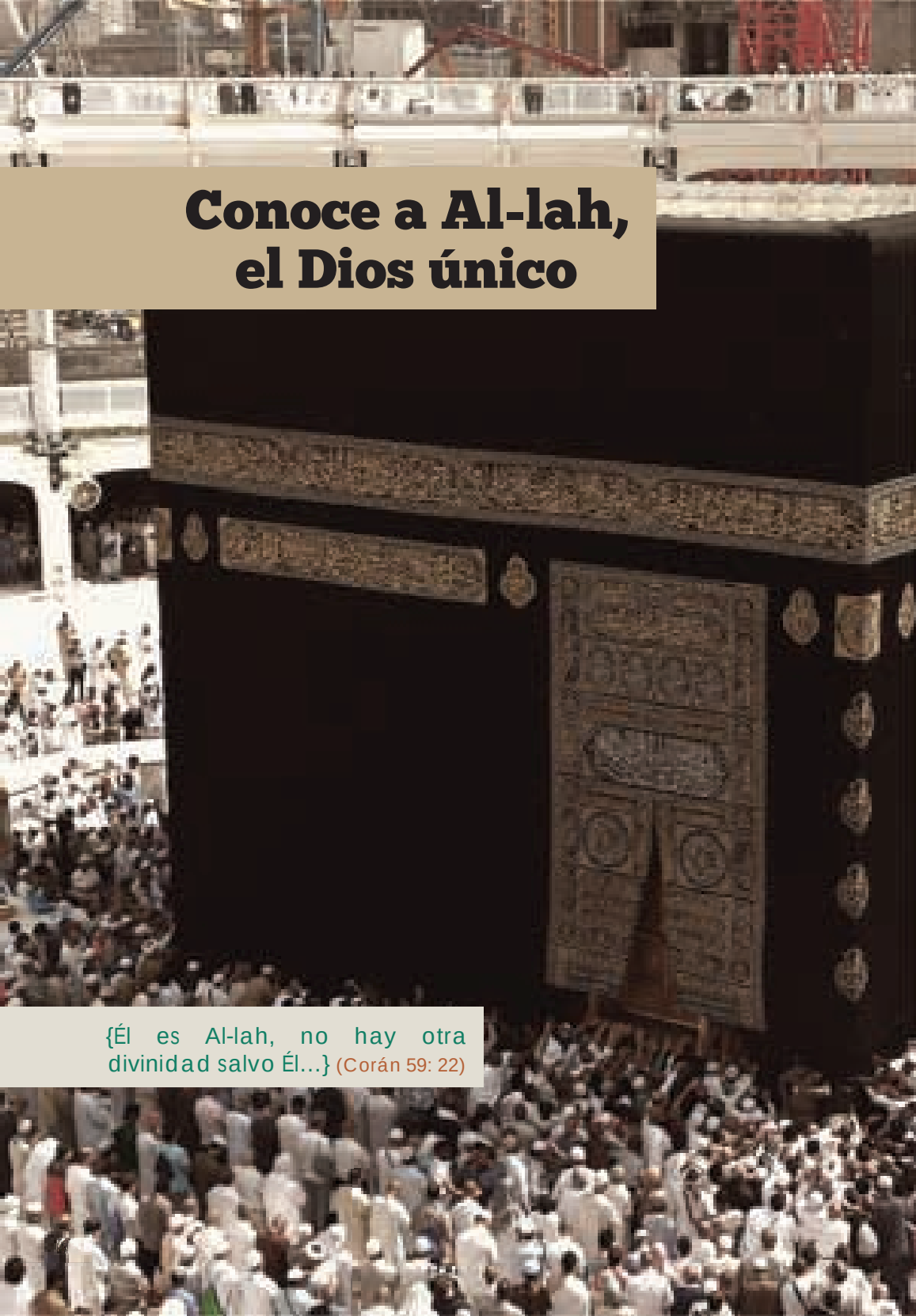
intelectuales, sus poetas y pensadores. La historia es testimonio de ello y los estudios científicos, como el de la OMS realizado por dos especialistas: Dr. José Manuel Bertolete y Alessandra Fleischmann, donde aclaran la relación entre la fe y el suicidio, y aseguran que la mayoría de los suicidas son ateos en el siguiente orden:



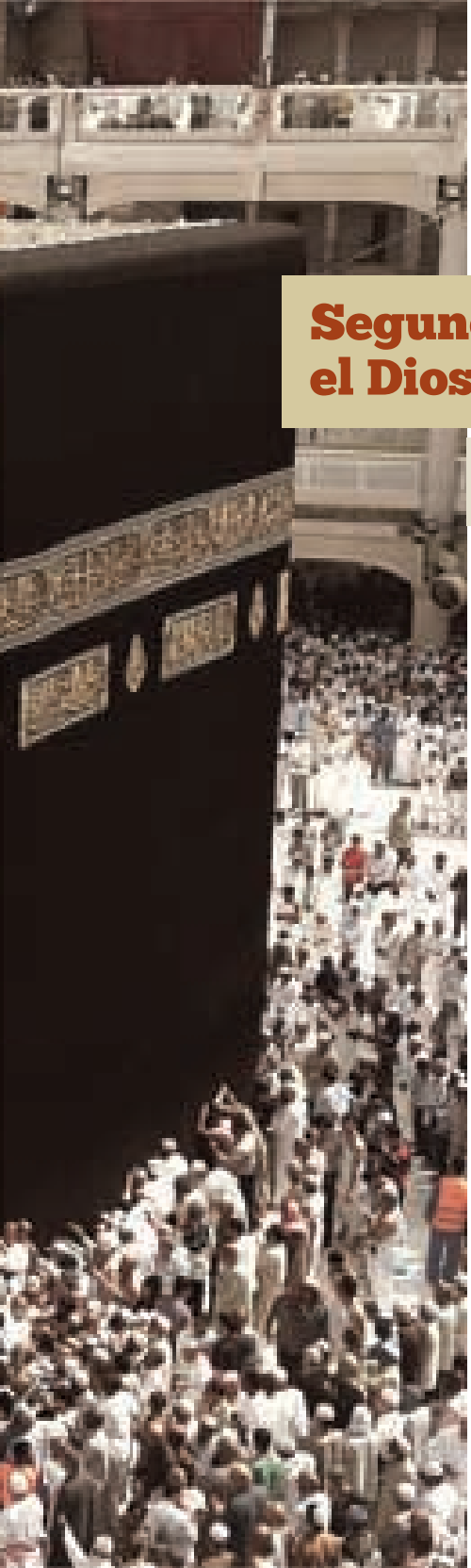
Repaso

1. Si las pruebas de la existencia de Al-lah son evidentes para la razón, los sentidos, la naturaleza y la legislación… ¿por qué hay ateos?
2. ¿Por qué la gente siente la soberanía de Al-lah antes que Su divinidad?
3. Cita algunas evidencias de la vida diaria sobre la existencia de Al-lah y Su soberanía.
4. Cita algunos de los conceptos que se obtienen de la soberanía de Al-lah.
5. Indica la relación entre el ateísmo y el suicidio, y por qué el primero lleva al segundo.

Conoce a Al-lah, el Dios único



{Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él...} (Corán 59: 22)



Segundo: Conoce a Al-lah, el Dios único

{Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él…} (Corán 59: 22)

La ilaha il-lah Al-lah (no hay más divinidad excepto Al-lah):

Es la expresión pura del monoteísmo, la mayor obligación que Al-lah impuso a Sus criaturas; es para la práctica religiosa como la cabeza para el cuerpo.

Concepto de ilah (Al ilah)

Al ilah, en árabe, significa:

El adorado y obedecido que merece la adoración. {Adorad a Al-lah y no dediquéis actos de adoración a otros…} (Corán 4: 36)

El significado del término árabe: la ilaha il-la Al-lah (no hay más divinidad sino Al-lah)

Significa: No hay nadie que merezca adoración fuera de Al-lah.

Y está conformado por dos pilares fundamentales.

El primero: negar la divinidad real de otros fuera de Al-lah.

El segundo: afirmar la divinidad verdadera de Al-lah solamente.

Virtudes del término la ilaha il-la Al-lah

Dijo el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El Islam se levanta sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay más dios que Al-lah y que Muhammad es Mensajero de Al-lah, la práctica del rezo, el pago del Zakat (caridad)caridad, el peregrinaje y el ayuno de Ramadán" (Bujari).

Y agregó: "Lo mejor que he dicho yo y los profetas antes que mí es: no hay más dios sino Al-lah, Suya es la soberanía y la alabanza, y es Todopoderoso" (Tirmidhi).

Y dijo: "Cuando le llegó la muerte al Profeta Noé, dijo a su hijo: 'Te mando decir que no hay más dios sino Al-lah; pues si se ponen los siete cielos y las siete tierras en una mano y estas palabras en la otra, pesan más estas palabras. Y si los siete cielos y las siete tierras fuesen una argolla gruesa, la quebraría la frase no hay más dios que Al-lah" (Bujari en Al adab al mufrad).

No hay más dios que Al-lah; por esta frase ornamentó Al-lah el Paraíso y creó el fuego del Infierno.

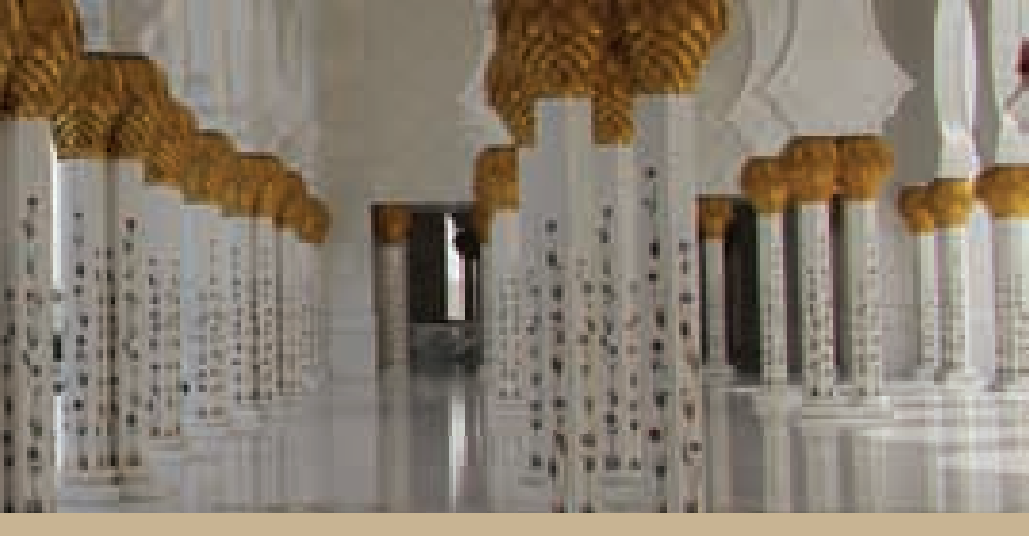
Requisitos del testimonio la ilaha il-la Al-lah

1. Conocer su significado:

El que lo pronuncia debe saber que significa negar la divinidad de otros fuera de Al-lah y afirmar la divinidad de Al-lah, Quien dijo: {Sabe [¡oh, Muhammad!] que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Al-lah…} (Corán 47: 19)

2. Tener la certeza:

De modo que no caiga en el corazón de quien lo pronuncia duda de ello o



de su significado. {Por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Al-lah y en Su Mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes o luchar por la causa de Al-lah. Esos son los sinceros en la fe.} (Corán 49: 15)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Di que no hay más dios excepto Al-lah y que yo soy Mensajero de Al-lah, pues a todo aquel que lo dice sin duda Al-lah lo introduce en el Paraíso" (Muslim).

3. Aceptar su significado de boca y de corazón.

La aceptación es lo contrario del rechazo y la soberbia, Al-lah dice: {Y así haremos con los pecadores. Por cierto que estos, cuando se les decía: No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Al-lah, se ensoberbecían.} (Corán 37: 34, 35)

4. Practicar su significado:

Significa hacer lo que Al-lah ordena y evitar lo que prohíbe. Al-lah dice: {Quien se someta a Al-lah y haga el bien se habrá aferrado al asidero más firme; y Al-lah será Quien juzgue todas vuestras acciones.} (Corán 31: 22)

La esclavitud verdadera es la servidumbre y sometimiento del corazón que adora a lo que se somete.

5. La veracidad:

Que el corazón del que lo pronuncia sienta sinceramente lo que significa. Al-lah dijo: {Entre los hombres hay [hipócritas] quienes dicen: Creemos en Al-lah y en el Último Día, pero en verdad no creen. Pretenden engañar a Al-lah y también a los creyentes pero, sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos.} (Corán 2: 8, 9)

6. La sinceridad:

Pronunciar el testimonio por complacer solo a Al-lah, Quien dijo: {Y se les había ordenado [en sus legislaciones] que adoraran a Al-lah con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaran el Zakat, pues esa es la verdadera religión.} (Corán 98: 5)

7. Amar este testimonio y a quien lo pronuncia y lo practica cabalmente, y detestar aquello lo viola. Al-lah dijo: {Hay hombres que toman en lugar de Al-lah a otras divinidades, y las aman igual que a Al-lah; pero los creyentes aman más a Al-lah de lo que estos aman a sus divinidades. (Corán 2: 165)

Mientras más ama el corazón a Al-lah, más Lo adora y se libera de todo lo demás.

Este es pues el significado de la expresión "no hay más dios sino Al-lah" y estos son sus requisitos por medio de los cuales se convierte en un medio de salvación ante Al-lah. Se le dijo a Al Hasan Al Basri: "Quien dice 'no hay más dios sino Al-lah' entra al Paraíso"; y él dijo: "Quien dice: 'No hay más dios sino Al-lah' y cumple con sus obligaciones, entra al Paraíso".

Este testimonio no beneficia a quien lo pronuncia si no obra según él y cumple con sus requisitos. Quien lo pronuncia y no obra según su significado, no se beneficiará de él hasta que reúna las palabras con las obras.

Anuladores del testimonio la ilaha il-la Al-lah

1. El shirk, que significa:

El shirk mayor que saca a la persona del Islam y que no es perdonado por Al-lah si la persona muere profesándolo. Consiste en atribuirle un asociado a Al-lah en Su derecho a la adoración y la soberanía o Sus nombres y atributos. Dijo Al-lah {Al-lah no perdona que se Le atribuyan copartícipes, pero perdona fuera de ello a quien Le place. Quien atribuya copartícipes a Al-lah se habrá desviado profundamente.} (Corán 4: 116

No se puede rogar a Al-lah sino con estos nombres, y los ruegos lícitos son del modo que se manda en la aleya: {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; estos serán castigados por lo que hicieron.} (Corán 7: 180)

.El Imam Abu Hanifa

Al-lah también dijo: {Por cierto que se te ha revelado [¡oh, Muhammad!], y también a los [Profetas] que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Al-lah tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores. [No obedezcas a los idólatras] Sino que adora solo a Al-lah, y sé de los agradecidos.} (Corán 39: 65, 66)

2. Quien pone entre él y su persona intermediarios a los cuales ruega y les pide su intercesión, se encomienda a ellos y los adora con ritos de adoración, ha violado y anulado su testimonio.
3. El que no considera incrédulos a los incrédulos, o duda de su incredulidad o afirma la veracidad de sus creencias religiosas, es a su vez incrédulo, porque eso implica dudar del Islam, la única forma de adoración que complace a Al-lah. Quien duda de la incredulidad de quien adora a otros fuera de Al-lah o les dedica algún ritual de adoración, o duda de la incredulidad de los politeístas, o afirma la veracidad de sus creencias o rituales sabiendo que hay una evidencia de la incredulidad de quien las comete, es a su vez incrédulo.

4. Quien cree que la guía de otro es mejor que la del Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él; o que el veredicto de otro es mejor que el del Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Este es el caso de quien prefiere las leyes tribales por encima de la Sharía islámica, o cree que se puede aplicar por encima de la Sharía islámica. Todo lo citado es incredulidad. Al-lah dice: {Quienes no juzgan conforme a lo que Al-lah ha revelado, esos son los incrédulos.} (Corán 5: 44)

Y dice: {Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente.} (Corán 4: 65)

5. Quien detesta algo de lo que nos enseñó el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, aunque lo practique. Quien detesta rezar comete incredulidad aunque rece, porque no ama lo que Al-lah mandó. Uno de los requisitos del testimonio es aceptar complacidos lo que Al-lah nos manda a través de su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él.
6. Quien se burla de algo de esta religión o de la recompensa o del castigo, comete incredulidad, ya que no está respetándolo. Al-lah declaró que unas personas, que eran creyentes, habían cometido

incredulidad al burlarse del Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y sus sahaba, que Al-lah esté complacido con ellos. Estas personas habían dicho: "No hemos visto gente tan comilona, ni mentirosa ni cobarde en la guerra como nuestros recitadores del Corán", así que Al-lah reveló sobre ellos: {Y si les preguntas [acerca de sus injurias sobre la religión de Al-lah y Su Profeta], te dicen: Nosotros solo bromeábamos y jugábamos. Diles [¡oh, Muhammad!]: ¿Acaso os burláis de Al-lah, Sus preceptos, y de Su Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado de Al-lah y Su Mensajero…} (Corán 9: 65, 66)

Así pues, Al-lah los juzgó como incrédulos siendo que eran antes de eso creyentes. La prueba es la aleya: {No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe…} (Corán 9: 66)

Al-lah afirmó su condición de creyentes antes de decir lo que dijeron y los declaró incrédulos aunque lo hubiesen dicho jugando o en broma para sobrellevar la fatiga del viaje.

7. La hechicería

Son una serie de hechizos y conjuros utilizados para influir en los corazones y los cuerpos, provocan el conflicto y la separación entre esposos; su práctica es kufr (incredulidad). Al-lah dijo: {Aprendían lo que los perjudicaba y no los beneficiaba, y sabían que quien accedía a la magia y la brujería no tendría éxito en la otra vida…} (Corán 2: 102)

Y dijo antes: {…Pero estos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentación, y que quien la aprendiera caería en la incredulidad…} (Corán 2: 102)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Eviten los siete pecados destructores"; dijeron: "¿Y cuáles son?" Dijo: "Asociar otros con Al-lah, la hechicería, matar excepto con derecho, beneficiarse de la usura, usurpar los bienes de los huérfanos, huir del combate y calumniar a las mujeres creyentes recatadas distraídas" (Bujari).

Y dijo, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Quien hace un nudo y sopla en él (una forma de conjuro) comete hechicería, y la hechicería es shirk; quien se cuelga algún talismán queda encomendado a él" (Nasai).

También se considera hechicería a la astrología. Abu Dawud cita que Ibn Abbas, que Al-lah esté complacido con él, relató que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "El que busca conocer lo oculto mediante el movimiento de las estrellas, está cometiendo algo de la hechicería, mientras más lo intenta más hechicería es" (Baihaqi).

Dijo Al-lah: {…sabe que los magos jamás prosperarán.} (Corán 20: 69)

Parte de la hechicería es separar a los que se aman o unirlos.

El conocimiento útil es el que lleva a la persona a reconocer la unicidad de Al-lah y lo que implica, y al servicio a la humanidad. El conocimiento perjudicial es el que lleva al shirk y a perjudicar a la humanidad.

8. Apoyar a los idólatras contra los creyentes, que es la lealtad mencionada en la aleya: {…Y quien de vosotros se alíe con ellos será uno de ellos…} (Corán 5: 51)

La palabra muwalá en árabe significa inclinarse por alguien, preferirlo, amarlo y es un grave pecado, pero no llega a ser kufr. Mientras que at-tawalli significa apoyarlos militarmente contra los musulmanes y confabularse con ellos contra los musulmanes; también es un grave pecado.

Quien cree que alguien puede estar por encima de la Sharía de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, es un incrédulo, porque esta última Sharía es anuladora y definitiva sobre las anteriores, y Al-lah ya no acepta sino el Islam. Al-lah dijo:

{Ciertamente para Al-lah la religión es el Islam [el sometimiento a Él]…} (Corán 3: 19)

Y dijo: {Quien siga una religión diferente al Islam [el sometimiento a Al-lah] no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores.} (Corán 3: 85)

Y dijo: {Di: Si verdaderamente amáis a Al-lah ¡Seguidme! Y Al-lah os amará y os perdonará los pecados. Al-lah es Absolvedor, Misericordioso. Di: ¡Obedeced a Al-lah y al Mensajero! Pero si se niegan, sepan que Al-lah no ama a los incrédulos.} (Corán 3: 31, 32)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Quien oye de mí entre la gente de esta nación, judío o cristiano, y muere sin creer en lo que se me reveló, será de la gente del Infierno" (Muslim)

Algunas personas ignorantes alegan que las personas cercanas a Al-lah (Awlia) están por encima de la Sharía de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Esto es el kufr mismo y la apostasía.

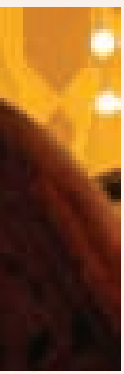
Si el corazón de una persona no es sincero y devoto para con Al-lah absteniéndose de adorar a otros es un corazón politeísta.

Quien rechaza la práctica religiosa absolutamente comete kufr; quien rechaza la práctica del Islam y se conforma con sus creencias idólatras o aprende algo del Islam y luego rechaza practicarlo, comete también kufr.

En estos invalidantes no hay diferencia entre el que los comete seriamente o en broma o por temor si incurren en ellos a sabiendas e intencionalmente excepto quien es amenazado o presionado de forma extrema. Al-lah dijo: {Quienes renieguen de la fe en Al-lah por haber sido forzados a ello, permaneciendo sus corazones tranquilos [y firmes] en la fe [no serán reprochados]...} (Corán 16: 106)

Quien es obligado a incurrir en el kufr pero lo hace complacido, lo ha cometido de hecho. Pero quien lo hace para salvar la vida confiado en su fe, está a salvo y no ha cometido pecado alguno. Al-lah dice: {…a menos que lo hagáis para preveniros de ellos…} (Corán 3: 28)

El conocimiento es como un árbol beneficioso que produce buenos modales, buenas obras y buenos atributos. La ignorancia, a su vez, es como una maleza que produce malos modales y malos atributos.



Repaso

1. ¿Qué significa el testimonio del tawhid "la ilaha il-la Al-lah" y cuáles son sus pilares y sus requisitos?
2. Menciona algunos de los comportamientos que anulan el testimonio y probablemente están presentes en nuestras vidas o sociedades.

Efectos del testimonio la ilaha il-la Al-lah en la vida de la persona monoteísta

El testimonio la ilaha il-la Al-lah fructifica en el creyente monoteísta y lo purifica. También fructifica en el corazón con las denominadas "obras del corazón", como el amor, el temor, la esperanza, la confianza, etc.; y sobre los modales y el comportamiento en general. El testimonio reestructura el comportamiento, el pensamiento y el sentimiento de la persona para que sean solo para Al-lah, para lograr la verdadera adoración de Al-lah. La adoración es todo lo que agrada a Al-lah, tanto palabras como acciones externas en el comportamiento e internas en el corazón. A continuación el detalle:

Primer tipo de efectos: Los efectos de la adoración en el corazón

Para aclarar el significado de la adoración de los corazones y su virtud, mencionamos ejemplos de este tipo de adoración que son efectos del testimonio de fe:

Quien conoce a Al-lah Lo ama.

1) El amor

Definición del amor a Al-lah

El amor a Al-lah:

Es la placidez del corazón y la inclinación hacia Al-lah, respondiendo todo lo que Él pide, y que la mención de Al-lah se apodere del corazón.

La verdad sobre el amor a Al-lah

El amor a Al-lah se expresa con la adoración, el sometimiento y la glorificación. Consiste en que el corazón del humano esté a tal extremo de glorificación de Al-lah, su ser amado, que implique obedecer Su mandato y evitar Sus prohibiciones. Este amor es la fuente de la fe y el monoteísmo, aporta beneficios innumerables e implica querer a Al-lah al punto de querer lo que Al-lah ama, como lugares, momentos, personas, obras y palabras, etc.

El amor por Al-lah debe ser sincero y devoto, y eso no contradice el amor natural por los padres o los hijos o el estudiante por su maestro o el gusto por

la comida, la bebida, el sexo, las ropas, las amistades, etc.

El amor prohibido es el shirk en el amor a Al-lah, como los idólatras que adoran a sus ídolos o santos más que a Al-lah, o prefieren sus caprichos a la voluntad de Al-lah, o aman las cosas que Al-lah detesta. Esto tiene diferentes niveles descendientes. Al-lah dijo: {Hay hombres que toman en lugar de Al-lah a otras divinidades, y las aman igual que a Al-lah; pero los creyentes aman más a Al-lah de lo que estos aman a sus divinidades…} (Corán 2: 165)

Virtudes del amor a Al-lah:

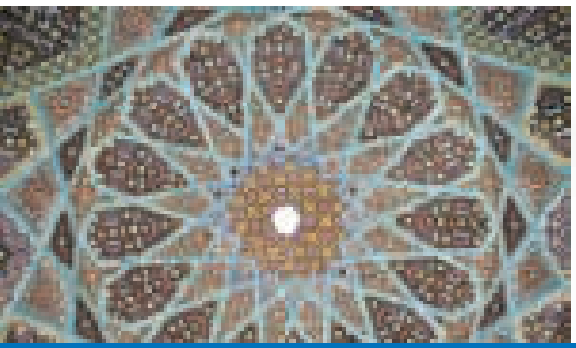
Es la base del monoteísmo y su esencia es el amor puro y sincero solo a Al-lah; y es también la esencia de la adoración. El monoteísmo no queda completo hasta que el amor del humano por su Señor sea superior a su amor por las demás cosas, y sea el parámetro para juzgarlo.

El que ama a Al-lah se consuela ante las desgracias y se le aligeran las tribulaciones.

No hay adoración a Al-lah como la del amor, el temor y la esperanza en Él.

El deseo de encontrarse con Al-lah es una brisa fresca que se le concede al corazón para soportar los pesares de la vida terrena.

Gozo pleno y alegría plena: Eso pasa solo con el amor a Al-lah. Nada satisface el corazón como el amor a Al-lah y el acercamiento a Él. Aunque a la persona le llegue todo lo que le place, no se va a sosegar sino con el amor a Al-lah que es el gozo del alma. Los corazones puros, las mentes puras y las almas buenas no tienen mayor placer y gozo que el amor a Al-lah y el deseo de encontrarse con Él. El placer que en ellos provoca este amor es lo máximo para el creyente. "Si se poseen tres cosas, se siente la dulzura de la fe: que Al-lah y Su Mensajero sean más amados que nadie más, amar a una persona solo por Al-lah, y detestar retornar a la incredulidad como se detesta ser lanzado en el fuego" (Bujari, Muslim y Nasai).

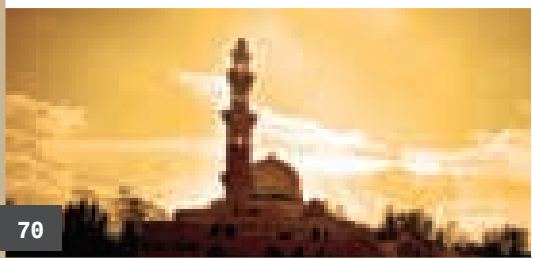


No hay más infeliz que quien se abstiene de experimentar del sosiego en Al-lah.

Causas que establecen el amor a Al-lah:

Al-lah ama a quien Lo ama y se encamina hacia Él. El primer causante de ganar el amor de Al-lah es amarlo más que a nadie. El detalle de las causas del amor de Al-lah es el siguiente:

1. Recitar el Corán, meditando su significado y objetivos. El corazón de aquel que se ocupa del libro de Al-lah se llena del amor a Al-lah.
2. Acercarse a Al-lah con los rezos voluntarios luego de los obligatorios. "Mi siervo se acerca a mí con los rezos voluntarios hasta que lo amo; y cuando lo amo Me convierto en su oído, en su vista, en su mano con la que golpea y en su pierna con la que anda. Y si Me pide le doy, y si pide refugio en Mí le daré refugio" (Hadiz qudsi, lo citó Al Bujari).
3. La permanente mención de Al-lah en todo momento, en la lengua, en el corazón y en las obras.
4. Dar prioridad a lo que Al-lah ama sobre lo que amamos, sobre los deseos y pasiones.



{[Al-lah] los amará y ellos Lo amarán…} (Corán 5: 54)

5. Conocer en nuestro corazón los nombres de Al-lah y Sus atributos.
6. Atestiguar Sus gracias, Su amor, Su generosidad y Sus dotaciones evidentes y aparentes.
7. Sometimiento absoluto del corazón ante Al-lah.
8. El rezo voluntario a Al-lah en el último tercio de la noche, cuando nuestro Señor desciende al cielo inferior. Entonces el siervo se encuentra con Él, Le habla y recita el Corán, refinando sus modales frente a Él, luego reza y termina todo ello pidiendo perdón a Dios con arrepentimiento.
9. Rodearse de los sinceros amantes de Al-lah y beneficiarse de sus palabras, prestando atención a las mismas y escogiendo lo mejor de ellas.
10. Eliminar todo lo que se interpone entre el ser humano y Al-lah.

Entre los frutos del amor de Al-lah por Su siervo tenemos:

Cuando Al-lah ama a alguien lo guía y lo acerca a Él: el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Dice Al-lah, Glorificado sea: Yo estoy donde mi siervo piensa en Mí; estoy con él cuando Me recuerda. Si Me recuerda en su interior, lo recuerdo en Mi interior; y si Me recuerda ante la gente, Yo lo recuerdo ante un grupo mejor que ellos. Si se acerca a Mí un poco, Yo me acerco a él más; y si se acerca a Mí más, Yo me acerco a él mucho más. Si viene a Mí caminando, Yo vengo a él corriendo" (Bujari).

Cuando la persona teme a Al-lah asciende a una guía mayor, y mientras más Lo ame aumenta su buena guía; y si aumenta su buena guía aumenta su temor de Al-lah.

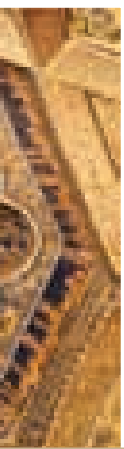
- Cuando Al-lah ama a alguien establece que sea aceptado por la gente:

Esto quiere decir que este siervo amado por Al-lah disfruta de la preferencia de la gente y sus elogios, y todos lo aman menos el incrédulo, pues este ha rechazado el amor de Al-lah, ¿cómo podría amar a los que Al-lah ama? Dijo el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Cuando Al-lah ama a alguien llama a Gabriel y le dice: 'Yo amo a fulano, ámalo'. Y Gabriel lo ama. Luego anuncia en el cielo y dice: 'Al-lah ama a fulano'; y los habitantes del cielo lo aman, y luego se le decreta la aceptación en la Tierra" (Muslim).

Así pues, cuando Al-lah ama a alguien lo rodea con Su protección y asistencia, pone todo a su servicio, le facilita las cosas difíciles y le acerca las cosas lejanas, facilitándole los asuntos de la vida terrena para que no sufra cansancio ni esfuerzo. Al-lah dijo: {Por cierto que el Clemente hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean queridos por los hombres.} (Corán 19: 96)

- Cuando Al-lah ama a alguien lo pone bajo Su compañía: lo protege, lo guía y lo ayuda. Impide que lo dañen. En un hadiz qudsi dice el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "A quien es enemigo de algún allegado mío le declaro la guerra. Nada es más querido para Mí que mi siervo cuando se acerca a Mí cumpliendo Mis mandatos obligatorios. Y mi siervo se acerca a Mí con la adoración voluntaria hasta que lo amo. Cuando lo amo, Me convierto en su oído con el que oye, en su vista con la que ve, en su mano con la que golpea y en su pierna con la que camina. Si Me pide algo se lo doy, y si Me pide refugio se lo concedo" (Bujari).

La fe sincera es vida y alegría para el alma, mientras que la incredulidad en Al-lah es morir antes de la muerte y motivo de tristeza.



- Cuando Al-lah ama a alguien responde sus plegarias: Una de las señales del amor por alguien de Sus siervos es que responde a sus plegarias y le da Su gracia por el simple hecho de que levantan sus manos hacia el cielo y dicen: "¡Señor!" Al-lah dice: {Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡oh, Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me invoca. Que Me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán.} (Corán 2: 186)

Salmán Al Farisi dijo que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Al-lah es viviente y generoso, se avergüenza de que alguien levante sus manos en plegaria y las retire vacías y desoladas" (Tirmidhi).

Cuando Al-lah ama a una persona hace que los ángeles pidan perdón por él, y piden por él la misericordia de Al-lah, Quien dice: {Los [Ángeles] que portan el Trono, y los que están a su alrededor, glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón para los creyentes diciendo: ¡Señor nuestro! Tú lo abarcas todo con Tu misericordia y sabiduría. Perdona a quienes se arrepienten y siguen Tu camino, y presérvalos del castigo del Fuego.} (Corán 40: 7)

Y dice: {Los cielos están casi por hendirse [por la grandiosidad de Al-lah] y los Ángeles glorifican con alabanzas a su Señor y piden perdón por quienes están en la Tierra. ¿Acaso no es Al-lah Absolvedor, Misericordioso?} (Corán 42: 5)

Cuando Al-lah ama a alguien lo hace morir cuando este se encuentra realizando una buena obra: Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Cuando Al-lah le desea el bien a una persona lo recubre con miel". Preguntaron: "¿Qué es cubrirlo con miel?" Dijo: "Le facilita hacer una buena obra antes de morir, y en ese estado recoge su alma" (Ahmad).

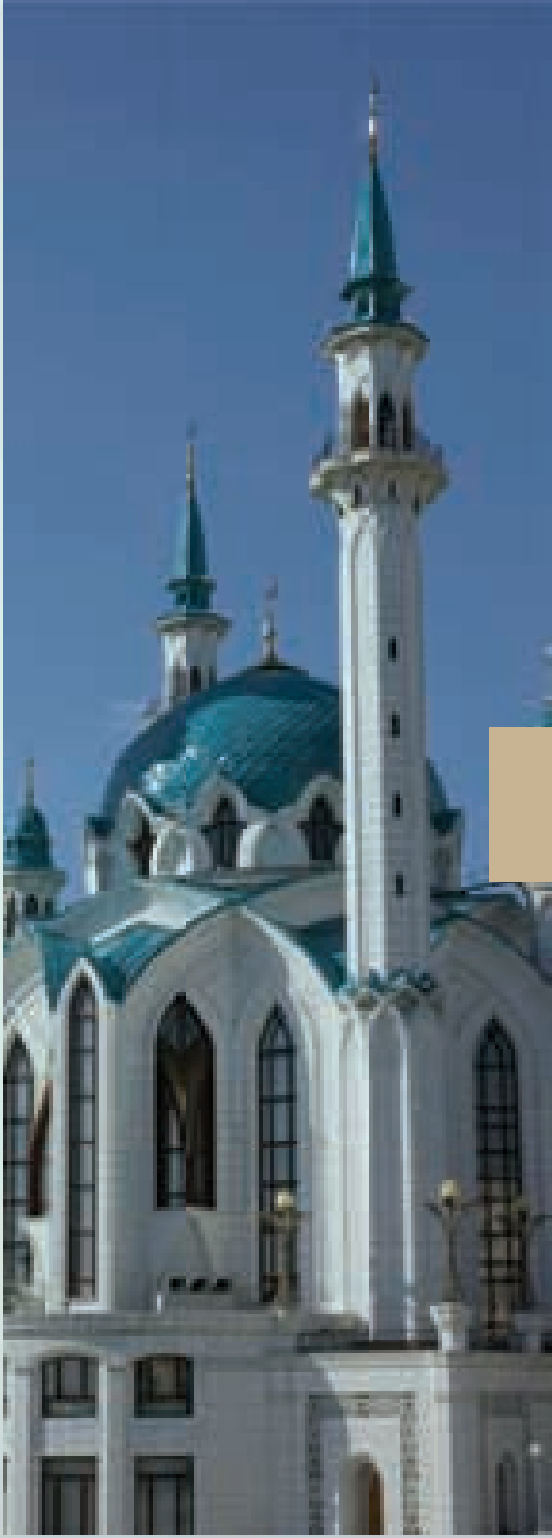
- Cuando Al-lah ama a alguien le da seguridad:

Cuando Al-lah ama a alguien le da seguridad en la vida mundana y le da paz y firmeza ante la muerte, y envía a Sus ángeles para que tomen su alma con suavidad, le den firmeza ante la muerte y le anuncien el Paraíso. Al-lah dijo: {Por cierto que quienes dicen: Nuestro Señor es Al-lah y obran correctamente, descienden sobre ellos los Ángeles [en la agonía de la muerte y les dicen:] No temáis [a la muerte y a lo que vendrá después de ella] ni os apenéis [por la separación con vuestros familiares], sino alegraos con el Paraíso que se os prometió [como recompensa].} (Corán 41: 30)

- Cuando Al-lah ama a alguien lo introduce en el Paraíso por siempre:

Cuando Al-lah ama a alguien lo hace entrar en el Paraíso y lo agasaja de modos inimaginables. Al-lah le prometió a sus amados un Paraíso donde hay de todo lo que la gente desea, tal como dice el hadiz qudsi; dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Dijo Al-lah: 'He dispuesto para mis siervos virtuosos lo que ningún ojo vio ni oído alguno oyó, y nadie puede imaginarse siquiera'; tal y como dice en este versículo: {Nadie sabe la alegría que le espera [a los piadosos] como recompensa por lo que hicieron.} (Corán 32:17)" (Bujari).

El mundo no es un lugar bueno sin el amor a Al-lah, ni el Paraíso es placentero sin poder contemplar a Al-lah.



Uno de los frutos del amor a Al-lah es que la persona podrá contemplarlo:

Al-lah se manifiesta en Su magnificencia ante Sus siervos amados con Su luz; y no verán nada más amado que eso jamás. Se relata que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, miró a la luna llena una noche y dijo: "Verán a su Señor como ven esta luna llena; no serán decepcionados en su vista. Así que traten de no fallar en el rezo hasta antes que salga el sol ni antes de que se ponga", luego recitó: {…y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del Sol y antes del ocaso [haciendo las oraciones del Fayer, Dhuhr y 'Asr].} (Bujari).

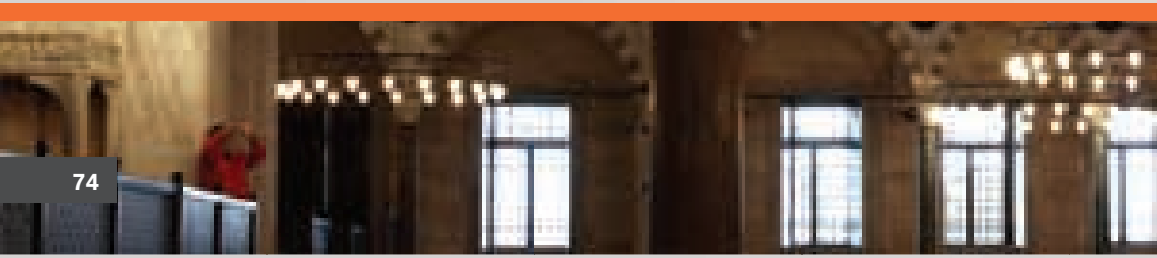
Reglas y advertencias respecto al amor:

1. El amor de Al-lah por alguien no impide que sufra. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "La grandeza de la recompensa viene con la grandeza del sufrimiento; quien lo acepta con complacencia, gozará de la complacencia de Al-lah; y quien lo toma con ira, recibirá la ira de Al-lah" (Tirmidhi).

Al-lah prueba a las personas con distintos padecimientos para que se purifiquen de los pecados y para que sus corazones dejen de ocuparse de la vida mundana. Al-lah dijo: {Por cierto que os probaremos para distinguir quiénes de vosotros son los verdaderos combatientes por la causa de Al-lah, que se mantienen firmes en la fe; y sabed que sacaremos a la luz, mediante vuestras obras, lo que escondéis en vuestros corazones.} (Corán 47: 31)

Al-lah dijo: {Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: Ciertamente somos de Al-lah y ante Él compareceremos. Estos son a quienes su Señor agraciará con el perdón y la misericordia, y son quienes siguen la guía.} (Corán 2: 155-157)

2. Cuando la persona desobedece a su Señor está violando su amor y pierde su plenitud. El amor es como la fe, tiene una base y una plenitud. Los pecados eliminan la plenitud de este; y si la persona entra en una fase de dudas e hipocresía mayor, pierde completamente el amor por Al-lah. El que no tiene el amor por Al-lah en su corazón es un incrédulo apóstata, y padece la hipocresía mayor y no forma parte de los creyentes. No se puede decir que



los pecadores no aman a Al-lah en sus corazones, sino que su amor por Al-lah es incompleto, y sobre esa base se los trata. El Profeta de Al-lah dijo: "Si ustedes no pecasen, Al-lah crearía gente que pecase para que los perdone" (Ahmad).

"La libertad es tener el corazón libre del shirk, de los deseos y de las confusiones; y la adoración es la del corazón y la sincera por Al-lah".

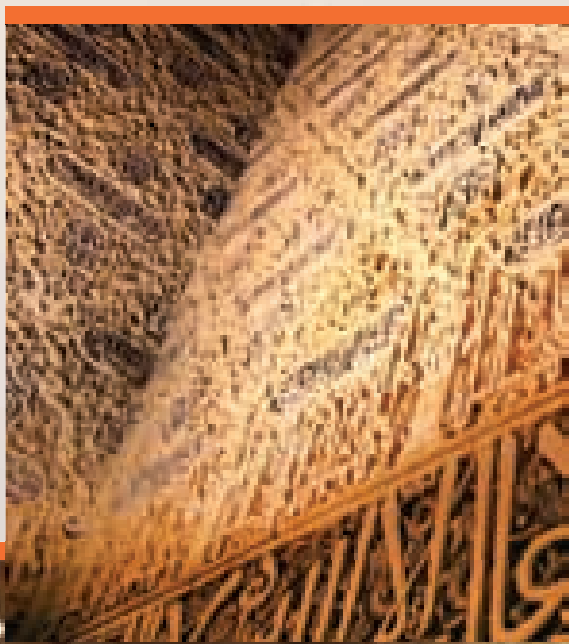
3. El amor por Al-lah no impide el amor natural que la gente siente por la comida, la bebida, el sexo, etc. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Lo que más amo de este mundo terreno son las mujeres y el perfume" (Ahmad).

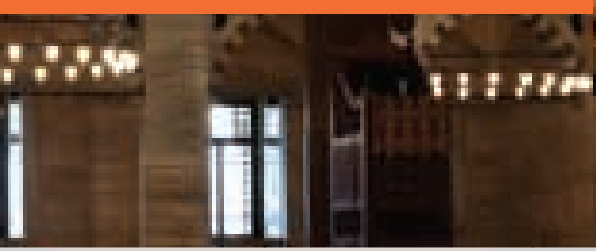
Algunas cosas amadas de esta vida no significan estar en shirk, porque el mismo Profeta las amaba. Por esto mismo hay cosas de este mundo que podemos amar, siempre que no sean cosas ilícitas.

4. Quien ama a alguien como ama a Al-lah es un politeísta. Dice Al-lah: {Hay hombres que toman en lugar de Al-lah a otras divinidades, y las aman igual que a Al-lah; pero los creyentes aman más a Al-lah de lo que estos aman a sus divinidades. Ya sabrán los inicuos cuando vean el castigo, que el poder es de Al-lah y que Él es severo en el castigo.} (Corán 2: 165)

En la aleya hay una grave amenaza para quien iguala a alguien con Al-lah en el amor, la adoración y la glorificación.

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Las obras nuestras más queridas por Al-lah son amar por Al-lah y odiar por Al-lah" (Ahmad).





Al-lah dijo: {Diles [¡oh, Muhammad!]: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden son más amados para vosotros que Al-lah, Su Mensajero y la lucha por Su causa, pues entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Al-lah…} (Corán 9: 24)

En la aleya hay una grave amenaza a quien considere estas ocho cosas más queridas que Al-lah. Anas relató que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Nadie habrá creído realmente hasta que le sea yo más querido que sus padres, sus hijos y toda la gente" (Ibn Maya).

La lealtad y el amor a los politeístas por sobre los creyentes contradice el amor por Al-lah, pues amar todo lo que Al-lah ama y aborrecer todo aquello que no Le complace es un fundamento importante de la fe. {Que los creyentes no tomen a los incrédulos como aliados en lugar de los creyentes. Quien así lo hiciere no tendrá nada que ver con la religión de Al-lah, a menos que lo hagáis para preveniros de ellos…} (Corán 3: 28)

Al-lah prohibió a los creyentes que sean allegados a los incrédulos (en detrimento de los creyentes), quien hace eso no tiene pacto con Al-lah. La lealtad a Al-lah y la lealtad a Su enemigo son dos cosas contradictorias. {…a menos que lo hagáis para preveniros de ellos…} (Corán 3: 28)

Al-lah permitió establecer pactos de lealtad con los incrédulos agresores si esa es la única manera de convivir con ellos y estar a salvo de su maldad. Se establece con ellos alianza y lealtad, pero con el corazón firme en la fe. Al-lah dijo: {Quienes renieguen de la fe en Al-lah por haber sido forzados a ello, permaneciendo sus corazones tranquilos [y firmes] en la fe [no serán reprochados]…} (Corán 16: 106)

Señales del amor

Cuando Al-lah le dio a elegir al Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, entre seguir en esta vida mundana o encontrarse con Él, dijo:

"Con seguridad elijo la más elevada compañía (Ahmad).

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, eligió el amor por Al-lah y Su encuentro, y lo prefirió sobre la vida mundana con sus placeres y goces.

Una señal del amor por Al-lah es Su mención abundante y el deseo de encontrarse con Él. Quien ama algo lo menciona frecuentemente y desea su encuentro.

.Ar-Rabi' ibn Anas

Repaso

1. Define el amor
2. Define los efectos de tu amor por Al-lah sobre ti y tu vida.
3. ¿Es posible adorar a Al-lah solo con amor y sin temor ni esperanza? Cita un ejemplo de los profetas.
4. ¿Qué le pasa a la persona que es amada por Al-lah?
5. Expone la relación entre los nombres y atributos que conoces de Al-lah y el amor por Él.

2) Ar-rayá (la esperanza):

Significado

Ar-rayá es:

Sentir la presencia de Al-lah, Su gracia y Su misericordia; sentir sosiego y seguridad ante Su generosidad y Sus dones. Esto es algo que lleva a la persona hacia Al-lah y Su Paraíso. Al-lah dice: {Quien obre mal o cometa iniquidad y luego pida perdón a Al-lah, encontrará que Al-lah es Absolvedor, Misericordioso.} (Corán 4: 110)

Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Faciliten las cosas y no las dificulten, anuncien buenas nuevas y no espanten" (Bujari).

Tipos de Rayá

Tiene tres tipos: dos son elogiables y uno es censurable:

1. La esperanza al hacer una buena obra por Al-lah a Su luz, esperando Su recompensa.
2. La esperanza de quien peca y se arrepiente, espera ser perdonado, que se borren sus pecados y que sean cubiertos.
3. La esperanza de quien se excede en los pecados y las faltas, quien espera la misericordia de Al-lah y su perdón sin esforzarse. Este es un engaño y una esperanza falsa que nunca debe elogiarse. La esperanza de los creyentes es la esperanza acompañada de esfuerzo. Al-lah dijo: {Por cierto que aquellos que creyeron, emigraron y se esforzaron por la causa de Al-lah son quienes anhelan la misericordia de Al-lah, y Al-lah es Absolvedor, Misericordioso.} (Corán 2: 218)

Sus grados:

La esperanza tiene grados que se elevan de una persona a otra, y son:

1. La esperanza que anima al esfuerzo en la adoración y crea en la persona el placer de realizar los ritos de adoración aunque sean difíciles, lo cual la hace evitar los pecados:
2. La esperanza que anima a los esforzados para abandonar cosas queridas y acostumbradas que los distraen de lo que les pide su Señor y Creador, y encamina sus corazones hacia Él.
3. La esperanza de los corazones: es el deseo de encontrarse con el Creador que genera la añoranza de Al-lah, y que Él solamente ocupe su corazón. Este es el mejor tiempo de Rayá y más elevado. Al-lah dijo: {Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él.} (Corán 18: 110)

Y dijo: {Quien anhele el encuentro con Al-lah sepa que el día que Al-lah fijó [para Su encuentro] llegará, y que Él es Omnioyente, Omnisciente.} (Corán 29: 5)

Quien tiene esperanza en algo, lo procura

La relación entre la esperanza y el conocer a Al-lah, Sus nombres y atributos

El que tiene esperanza es una persona persistente en las buenas obras. Tiene la esperanza que Al-lah lo mantenga en Su senda, que acepte sus obras, que no se las rechace y que le multiplique su recompensa. Cumple con los factores naturales para lograr su objetivo. Tiene la esperanza puesta en la misericordia de su Señor pues conoce sus nombres y atributos, sabe que trata con el Misericordioso, el Amoroso, el Agradecido, el Generoso, el que da en abundancia, el Perdonador, el Sutil. En esta vida terrena añora la seguridad que viene de Al-lah.

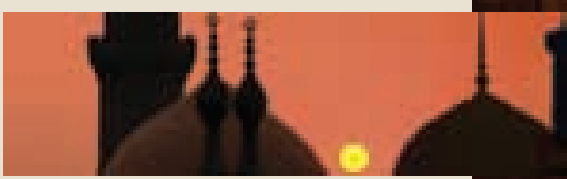
Frutos de Ar-rayá

1. Nace en la persona el esfuerzo por hacer buenas obras.
2. Acostumbra a la persona a la persistencia en las buenas obras en todo momento.
3. Acostumbra a la persona a la persistencia en dirigirse a Al-lah ante sus necesidades y rogarle a Él solamente.
4. Muestra la condición humana de siervo de su Señor, y su necesidad y dependencia total de Él.
5. La certeza de la existencia de Al-lah y su generosidad, pues Al-lah es el más generoso de los que dan. Le gusta que Sus siervos le pidan y recurran a Él.
6. La esperanza eleva al siervo en su amor por Al-lah hasta su plenitud. Cuanto mayor es su esperanza y se cumple lo que espera, aumenta su amor por Al-lah y Le agradece, y esta es una de las bases de la adoración.

La persona que tiene esperanza en Al-lah debe procurar continua e incansablemente la gracia divina y debe ser positivo al respecto de la respuesta de Al-lah.

El creyente piensa lo mejor de su Señor, se esfuerza en las buenas obras; mientras que el pecador piensa lo peor de su Señor y sus obras son de lo peor.

Quien piensa bien de Al-lah debe saber que Al-lah no defrauda a quien lo busca.



7. Anima a la persona a agradecer a Al-lah por las gracias que recibe, y esa es la base de la adoración.
8. El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah, pues Él es el Misericordioso, el Generoso, el Dadivoso, el que responde, el Bello, el Opulento, Glorificado sea por Sus dones.
9. Es una causa natural para obtener lo esperado, pues cuando se obtiene lo esperado la esperanza crece, y con ella el esfuerzo también.
10. La alegría de los creyentes el Día del Juicio por obtener lo esperado de la complacencia de Al-lah, verlo, Su Paraíso, será acorde con su grado de esperanza en Al-lah y su temor reverencial de Él.

Preceptos y advertencias:

1. El temor implica la esperanza, y la esperanza implica el temor del creyente. Por eso es recomendable tener esperanza en los momentos en que es bueno tener temor. {¿Qué os sucede que no teméis la grandeza de Al-lah?} (Corán 71: 13)

Y dijo Al-lah {Diles [¡oh, Muhammad!] a los creyentes que [tengan paciencia ante las agresiones y] perdonen a quienes no creen en la comparecencia ante Al-lah…} (Corán 45: 14)

No temen que Al-lah los castigue como castigó a las naciones anteriores con devastación y muerte.

2. La esperanza es un remedio que necesitamos cuando:
   - Nos desanimamos y abandonamos la práctica de la adoración.
   - El temor a veces llega al grado que afecta a la mente y a la familia cuando se excede del límite. En ese momento debe hacerse algo que traiga equilibrio a la vida, se trata de la esperanza que es el estado natural del creyente.

La esperanza combate la desesperación que implica la ausencia de la misericordia divina y la falta de voluntad en procurarla. Es causa de perdición e incredulidad. Al-lah dice: {… y no desesperéis de la misericordia de Al-lah, pues no desesperan de la misericordia de Al-lah sino los incrédulos.} (Corán 12: 87)

Si se sopesan en una balanza, el temor y la esperanza del creyente deben ser iguales

No me gustaría que mi padre sea quien esté a cargo de mi ajuste de cuentas (el Día del Juicio), pero sí aceptaría que mi Señor sea mi juez ese día, pues Él es el mejor de los jueces.

El Imam Sufian Az-Zawri.

La adoración no se completa sino con el temor y la esperanza. El temor impide lo prohibido y la esperanza anima a las buenas obras.

.El Imam Ibn Kazir

Repaso

1. ¿La esperanza en Al-lah incita a obrar bien? Habla sobre ello a la luz de la aleya: {Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él.} (Corán 18:110)
2. ¿La esperanza en Al-lah significa no temerle? ¿O es que temerle significa no tener esperanzas en Él?
3. Menciona los nombres y atributos de Al-lah que implican Ar-rayá y el temor.

3) El temor

{…Al-lah os exhorta a que Le temáis…}
(Corán 3: 30)

Significado:

El temor de Al-lah es una de las adoraciones del corazón más grandiosas. Al-lah dijo: {Así es Satanás, atemoriza a quienes lo siguen. Pero no le temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes.} (Corán 3: 175)

En esta aleya vemos que es obligatorio temerle solo a Al-lah y la confirmación de que esto es de los requisitos de la fe. Según la fe de la persona será su temor de Al-lah.

Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, dijo:

Le pregunté al Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, por esta aleya: {Dan en caridad parte de lo que se les ha concedido, y aun así sienten temor en sus corazones porque saben que comparecerán ante su Señor } (Corán 23:60) (Luego le pregunté) ¿Acaso son los ladrones y los borrachos? Y él dijo: "No hija de As-Siddiq, son los que ayunan, rezan, dan caridad y temen que no se les acepte" (Tirmidhi).

Motivos para temer a Al-lah:

1. Glorificarlo y exaltarlo como se merece debido al conocimiento de Sus nombres y atributos. {[Los Ángeles] Temen a su Señor que está por encima de ellos…} (Corán 16: 50)
2. El temor de encaminarse a un mal destino, un castigo doloroso en el Infierno.
3. Sentir que es negligente con sus obligaciones y que Al-lah sabe todo y lo puede todo, y que en vez de fijarse en lo pequeño de la falta debe fijarse en lo grandiosidad del Ser al cual desobedece.
4. Reflexionar respecto a la palabra de Al-lah donde están las amenazas dirigidas a quien desobedece a Al-lah y se aparta de Su Sharía y abandona la luz que se le mandó.
5. Reflexionar sobre la palabra de Al-lah y la de Su Mensajero y estudiar su biografía.
6. Reflexionar sobre la grandeza de Al-lah, pues quien medita sobre ello conoce los atributos de Al-lah y su grandeza; y quien reconoce de corazón la grandeza de Al-lah sabe reconocer la seriedad de Sus amenazas. Al-lah dijo: {…Al-lah os exhorta a que Le temáis, porque ante Él compareceréis.} (Corán 3: 28)

Y dijo: {No han valorado a Al-lah en Su verdadera magnitud. El Día de la Resurrección contendrá toda la Tierra en Su puño, y los cielos estarán plegados en Su diestra…} (Corán 39: 67)

El temor de Al-lah nos hace conocerlo, conocerlo nos hace temerle, y temerle nos hace obedecerlo.

7. La reflexión sobre la muerte y su pesar, y que no hay escape de ella. {Diles: Por cierto que la muerte de la que huis os alcanzará de igual forma.} (Corán 62: 8)

Esto incita a temer a Al-lah. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Recuerden con frecuencia la devastadora de los placeres (la muerte), si la recuerda uno en aprietos se tranquiliza, y si la recuerda alguien tranquilo se inquieta" (Tabarani).

8. Meditar sobre lo que viene después de la muerte, y sobre la tumba y sus horrores. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Solía prohibirles visitar las tumbas, pero visítenlas, pues ellas incitan al ascetismo en esta vida y recuerdan de la otra" (Ibn Maya).

Al Bará dijo: "Estábamos sentados juntos en un funeral con el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y él se sentó junto a la tumba y lloró hasta que se le mojó su barba; luego dijo: 'Hermanos, prepárense para esto'" (Ibn Maya).

Y dijo Al-lah: {¡Oh, hombres! Temed a vuestro Señor y [temed] el día en el que ningún padre pueda hacer nada por su hijo y ningún hijo por su padre. Por cierto que lo que Al-lah promete se cumple. Que no os alucine la vida mundanal ni os engañe el Seductor [Satanás], apartándoos de Al-lah.} (Corán 31: 33)

9. Reflexionar sobre las consecuencias de los pecados leves que la gente considera insignificantes. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dio un ejemplo con personas que acamparon en un valle y trajeron cada uno un poco de leña hasta que lograron con ella cocer su pan. Hay una relación entre la leña y el fuego, y entre los pecados y lo que consumirá la piel de los pecadores: {…Toda vez que se les queme la piel se la cambiaremos por una nueva… (Corán 4: 56)
10. La persona debe saber que puede interponerse entre él y su arrepentimiento una muerte súbita, y que lamentarse en ese momento no servirá de nada. Al-lah dijo: {Cuando la muerte les sorprenda dirán: ¡Oh, Señor mío! Hazme regresar a la vida otra vez.} (Corán 23: 99)

Y dijo: {Adviértele acerca del día que se lamenten…} (Corán 19: 39)

11. Meditar sobre el final desastroso. Al-lah dijo: {Y si vieras, qué terrible es cuando los Ángeles toman las almas de los incrédulos al morir y les golpean sus rostros y sus espaldas…} (Corán 8: 50)
12. Debes rodearte de gente que te aporte temor a Al-lah, Quien dijo: {Reúnete con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde anhelando Su rostro [y complacencia]…} (Corán 18: 28)

El temor a Al-lah se relaciona con dos asuntos:

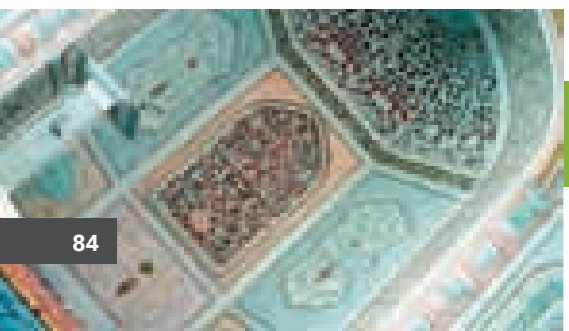
a) El temor a su castigo.

El cual fue advertido para quien asocia a otros con Al-lah, y quien Lo desobedece, evita cumplir Su mandato y no Le teme.

b) El temor reverencial a Al-lah:

Es el temor de los sabios y los conocedores: {Al-lah os exhorta a que Le temáis, porque ante Él compareceréis.} (Corán 3: 28)

Mientras más se conoce a Al-lah más se Le teme. Al-lah dijo: {…Los más temerosos de Al-lah son los sabios de entre Sus siervos…} (Corán 35: 28)



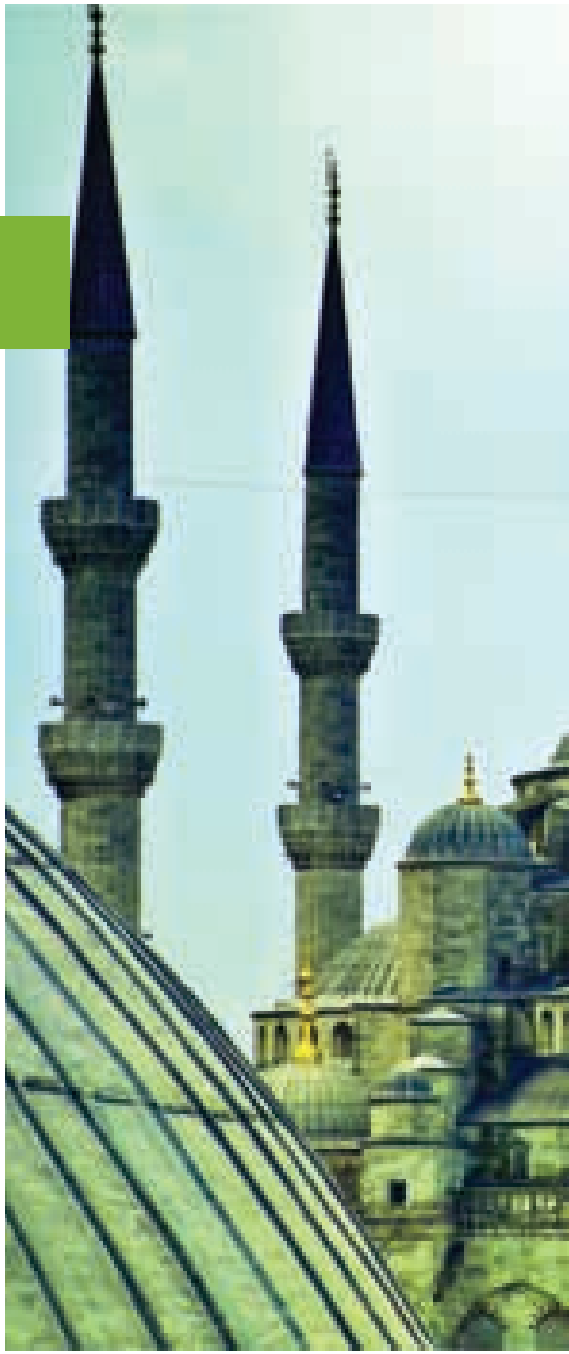
Porque cuando su conocimiento de su Señor, de sus nombres y atributos, profundizó y se completó, eso provocó temor reverencial. El efecto en el corazón rebalsó hasta los miembros del cuerpo.

Si el temor se establece en los corazones, quema las pasiones y aleja lo mundano de ellos.

Entre los frutos del temor a Al-lah tenemos:

a) En la vida terrena:

1. Es causa de poderío, del aumento de la fe y el sosiego, pues si se hace realidad lo que se te promete, confías más. Al-lah dijo: {Y los incrédulos dijeron a sus Mensajeros: Por cierto que si no volvéis a nuestra religión os expulsaremos de nuestra tierra; pero Su Señor les reveló que exterminaría a los inicuos, y les haría sucesores en sus tierras luego de aniquilarles. Esta victoria será para quienes teman [el día de] la comparecencia ante Mí y teman Mi amenaza.} (Corán 14: 13, 14)
2. Incita a obrar bien y a ser sincero en ello, a no pedir una retribución mundana para que no disminuya la recompensa en la otra vida. Al-lah dijo: {Y dijeron: Os damos de comer solo porque anhelamos el rostro de Al-lah [y Su complacencia]. No queremos de vosotros retribución alguna ni



agradecimiento. Por cierto que tememos a nuestro Señor y el día terrible y calamitoso [el Día del Juicio]. } (Corán 76: 9, 10)

Y dijo: {Al-lah permitió que fuesen erigidas y honradas las mezquitas para que se invoque Su nombre, y en ellas Lo glorifiquen por la mañana y por la tarde. Hombres a los que ni los negocios ni las ventas les distraen del recuerdo de Al-lah, la práctica de la oración prescrita y el pago del Zakat, pues temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan [el Día del Juicio].} (Corán 24: 36, 37)

Sus corazones se estremecen y se conmocionan y eso los empuja a obrar, que quieren salvarse de la destrucción, de que se les dé sus libros en la mano izquierda el Día del Juicio.

Si el temor reverencial se establece en los corazones quema las pasiones y aleja lo mundano de ellos.

A quien teme a Al-lah, su temor lo lleva a obrar bien

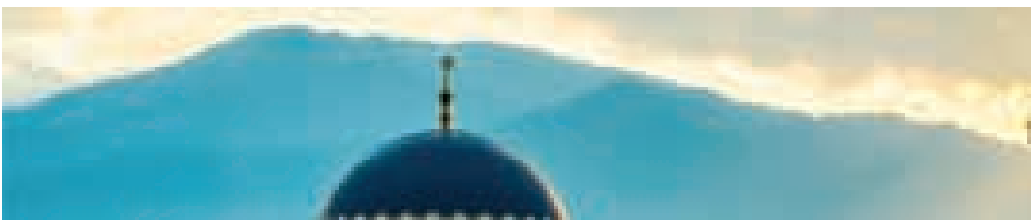
b) En la otra vida:

1. La persona estará a la sombra del Trono de Al-lah en el Día del Juicio. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Un hombre que fue seducido por una mujer de alto rango y belleza, y dijo (rechazando la seducción): temo a Al-lah..." (Bujari).

Parece que el hombre dijo esto para censurar a la mujer, para recordarse a sí mismo y no ceder después de aclarar sus principios. "… y un hombre que menciona a Al-lah en soledad y sus ojos se llenan de lágrimas…" (Bujari).

Si el temor provoca las lágrimas, el fuego en el Día del Juicio no podrá consumir a ese ojo.

2. Es causa de perdón, veamos el hadiz: "Un hombre antes que ustedes recibió riquezas de Al-lah y cuando moría le dijo a sus hijos: '¿Qué clase de padre fui?' Le dijeron: 'Un buen padre'. Él dijo: 'Nunca hice nada bueno, así que cuando muera quémenme hasta las cenizas, y espárzanme por el viento fuerte (puede que así Al-lah no me pueda resucitar para el Juicio). Así lo hicieron, pero Al-lah reunió sus partes y le dijo: '¿Por



qué mandaste hacer eso?'Y él dijo: 'Por temor a Ti'. Así que Al-lah lo recibió con misericordia" (Bujari).

Al-lah le perdonó su ignorancia e intercedió por él su temor de Al-lah, pues quien reniega de la Resurrección es un incrédulo.

3. El temeroso es llevado al Paraíso; dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Quien teme a Al-lah se esfuerza, y quien se esfuerza alcanza su destino, ¿acaso la mercancía de Al-lah no es cara? ¿Acaso la mercancía de Al-lah no es el Paraíso?" (Tirmidhi).
4. Gozará de sosiego en el Día del Juicio. Al-lah dijo en el hadiz qudsi: "Por Mi gloria, que no le daré a Mi siervo dos temores o dos seguridades. Si Me teme en la vida mundana, le daré seguridad en el Día de la Resurrección. Y si se creyó seguro de Mi castigo en la vida terrena, lo haré temer en el día de la Resurrección" (Baihaqi).
5. Ser incluido en la descripción que hizo Al-lah de cómo son los creyentes usando las siguientes palabras: {Al-lah les tiene reservado Su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y

las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas…} (Corán 33: 35)

Todos son títulos nobles que debemos esforzarnos en merecer.

Al-lah dijo: {Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído.} (Corán 32: 16)

Y dijo: {¿Acaso [tal incrédulo] es como quien se prosterna e inclina [en la oración] consagrándose [a ella] en la noche, está precavido de [lo que le aguarda en] la otra vida y anhela la misericordia de su Señor? Dile [¡oh, Muhammad!]: ¿Acaso son iguales quienes saben [los preceptos de su Señor y los ponen en práctica] y quienes no saben? Y por cierto que solo reflexionan los dotados de intelecto.} (Corán 39:9)

Y dijo: {Que temen el castigo de su Señor. Y por cierto que nadie está a salvo del castigo de su Señor.} (Corán 70: 27, 28)

Al-lah elogió a los siervos más cercanos a Él, los profetas, por su temor a Él: {Los agraciamos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas, Nos invocaban con temor y esperanza, y eran sumisos.} (Corán 21: 90)

Los mismos ángeles temen a su Señor: {[Los Ángeles] Temen a su Señor que está por encima de ellos, y ejecutan todo cuanto se les ordena.} (Corán 16:50)

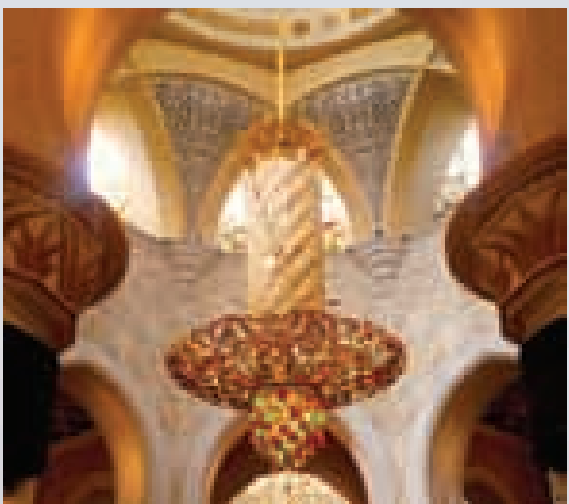
6. La complacencia de Al-lah en la otra vida: {…Al-lah se complacerá con ellos [por sus obras] y ellos lo estarán con Él [por Su recompensa]. Esta [hermosa recompensa] será para quienes teman a su Señor [y se aparten de los pecados].} (Corán 98: 8)

El temor de los que conocen a Al-lah

Los que conocen a Al-lah, a pesar de sus buenas obras y esperanza en Al-lah, igual Le temen mucho. Un ejemplo de ello es:

- El llanto del Profeta en el rezo, hasta que se escuchó su pecho suspirando por el llanto. (Ahmad, Abu Dawud y Nasai).

- Abu Bakr, que Al-lah esté complacido con él, sujetó su lengua con sus dedos y dijo: "Esta me llevó a la destrucción".



Y dijo: "Ojalá fuese un árbol comestible (para no ser juzgado)".

- Omar bin Al Jattab, que Al-lah esté complacido con él, dijo: "Ojalá desapareciese, ojalá mi madre no me hubiese dado a luz".

Y dijo: "Si un camello muere junto al Éufrates perdido, temo que mi Señor me interrogue por él".

Y dijo: "Si alguien anunciase en el cielo: 'Gentes, todos entrarán en el paraíso menos uno', temería ser ese uno".

- Osmán bin Affan, que Al-lah esté complacido con él, dijo: "Deseé que si muriese no fuese resucitado".

Y él era alguien que pasaba la noche entera mencionando a Al-lah, rezando y recitando el Corán.

Aisha, madre de los creyentes, que Al-lah esté complacido con ella, recitaba en su rezo la aleya: {Y Al-lah nos agració con la fe y nos preservó del tormento del Fuego.} (Corán 52: 27)

Y lloraba abundantemente… {Si los castigas tienes derecho, pues ellos son Tus siervos; y si los perdonas, Tú eres Poderoso, Sabio.} (Corán 5: 118)

Preceptos y advertencias respecto al temor:

1. El que conoce a Al-lah Le teme de una manera más específica. {… Los más temerosos de Al-lah son los sabios de entre Sus siervos. En verdad Al-lah es Poderoso, Absolvedor.} (Corán 35: 28)

Es un temor acompañado de conocimiento, dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Yo, por Al-lah, soy de ustedes el que más teme reverencialmente a Al-lah y tiene miedo de Él" (Muslim).

El temor reverencial del siervo por Al-lah será proporcional a su conocimiento de Al-lah, Su poder y magnificencia.

2. El temor es beneficioso si incita a obrar bien con esfuerzo y arrepentirse de los pecados. El temor nace de saber lo malo de una falta, de creer en el castigo que esta conlleva y del conocimiento profundo de Al-lah el Grandioso. No es concebible un temor de Al-lah que no lleve a obrar bien y esforzadamente, y arrepentirse del pecado.

Temer reverencialmente a Al-lah es una obligación y es una condición de la fe. Es uno de los niveles más importantes que debe alcanzar quien transita por el Sendero Recto y la más beneficiosa para el corazón. Es obligatorio para cada persona. Impide incurrir en pecados y caer con malas compañías o negligencia.

{… Los más temerosos de Al-lah son los sabios de entre Sus siervos. En verdad Al-lah es Poderoso, Absolvedor.} (Corán 35: 28)

A quien teme a Al-lah no lo daña nadie. A quien teme a otros no lo beneficia nadie.

Al Fadil ibn Aiad

Repaso

1. Cita una promesa de Al-lah que acrecienta tu temor de Él.
2. Cita nombres y atributos que conozcas de Al-lah y que te inculcan el temor a Al-lah.
3. ¿Qué debe hacer el que teme a Al-lah?

La segunda parte: Los efectos de la adoración sobre las obras y el comportamiento:

La unicidad de Al-lah se hace evidente en el comportamiento y los actos de la persona, así como se evidencia en el corazón de la persona y su temor de Al-lah. Se hace evidente en su comportamiento íntimo y en su trato con la gente; así la vida toda muestra los efectos de la fe, el monoteísmo y la adoración. Al-lah dijo: {Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren.} (Corán 51: 56)

Entre sus efectos evidenciables en el comportamiento íntimo y privado de la persona, vemos:

Primero: Efectos íntimos sobre el individuo.

La pureza higiénica:

El monoteísmo es el principal factor de la purificación del creyente, por eso Al-lah lo ama. Al-lah dijo: {… ciertamente Al-lah ama a los que se arrepienten y purifican.} (Corán 2: 222)

Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "La higiene es parte de la fe" (Muslim).

La pureza es una de las partes más importantes de la fe, y Al-lah ama la purificación en todos sus aspectos:

1. La pureza subjetiva:

Se refiere este término a la purificación del alma de los efectos del pecado y el shirk; esto se da a través del arrepentimiento sincero y la purificación del alma de la inmundicia del politeísmo, la duda, la envidia, el odio, la soberbia, etc. Y esto no se da sino por medio de la sinceridad con Al-lah, el amor a lo bueno, la perseverancia y la devoción.

2. La pureza física o higiénica:

Se refiere este término al retiro de la suciedad y el estado de impureza ritual.

- Retirar la inmundicia:

Retirándola, con agua pura, de la ropa, del lugar, etc.

- Retiro del estado de impureza ritual:

Se refiere al wudú, al baño y al taiammum para el rezo, la recitación del Corán, la circunvalación de la Kaaba, la mención de Al-lah, etc.

Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "La higiene es parte de la fe" (Muslim).

El rezo:

El Tawhid se expresa claramente en el rezo, que es la comunicación de la persona con su Señor, en la cual la persona anuncia a su Señor su obediencia, su amor, su devoción y procura el sosiego. Por eso es el principal pilar del Islam luego de los dos testimonios de fe. Es la columna de la religión y la luz de la certeza. En el rezo se sosiega el alma y se evita lo pecaminoso, además es un motivo de expiación de los pecados. Se lo define como acciones especiales en momentos especiales que inician con el takbir y terminan con el taslim.

El que abandona el rezo y reniega de él está renegando de Al-lah y Su Mensajero, rechazando el Corán, y contradice los pilares de la fe. Quien reconoce su obligatoriedad y es negligente por pereza, se expone a un gran peligro y una amenaza grave. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él dice: "Entre el hombre y el shirk y la incredulidad está el abandono del rezo" (Muslim).

Otros dicen que es incredulidad, pero no la mayor. De todos modos, el abandono del rezo está entre ser incredulidad o el pecado más grave.

El rezo tiene un gran efecto sobre la persona:

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "El rezo es luz" (Baihaqi).

1. 1. Impide el pecado y la abominación. Al-lah dijo: {Recita lo que se te ha revelado del Libro [el Corán] y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y sabe que tener presente a Al-lah en el corazón durante la oración es lo importante, y Al-lah sabe lo que hacéis.} (Corán 29: 45)
2. Es la mejor buena obra después de los dos testimonios de fe. Ibn Mas'ud, que Al-lah esté complacido con él, dijo: "Le pregunté al Mensajero de Al-lah cuál es la mejor obra, y me dijo: 'El rezo en su hora'. Dije: '¿Luego cuál?' Dijo: 'El buen trato a los padres'. Dije: '¿Luego cuál?' Dijo: 'El yihad por Al-lah" (Muslim).

Es una de las mejores acciones que nos acerca a Al-lah.

3. El rezo purifica los pecados. Yabir bin Abdul-lah, que Al-lah esté complacido con él, dijo: "Dijo el Mensajero de Al-lah, que la paz y

las bendiciones de Al-lah sean con él: "El caso del rezo es como el de un río que fluye frente a la puerta de alguno, y se baña en él cinco veces al día" (Muslim).

4. El rezo es una luz para quien lo practica en esta y la otra vida. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, sobre el rezo: "Quien cuida su práctica lo tiene como una luz, una evidencia y salvación el Día de la Resurrección, y quien no cuida su práctica no lo tendrá como luz, ni como evidencia ni como salvación y estará el Día de la Resurrección con Qarún, el Faraón, Hamán y Ubai bin Jalaf" (Ahmad).

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El rezo es luz" (Baihaqi).

5. El rezo eleva los grados y expía los pecados, por el relato de Zawban, sirviente del Mensajero de Al-lah, que le dijo: "Debes realizar muchas veces el suyud, pues con cada vez que lo hagas Al-lah te elevará un grado y te expiará un pecado" (Muslim).

6. Es uno de los mayores motivos de entrar en el Paraíso junto con el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, pues dijo Rabi'a bin Ka'ab Al Aslami, que Al-lah esté complacido con él: "Pasamos la noche en un lugar con el Mensajero de Al-lah, y yo le traje agua para su wudú y sus necesidades. Él me dijo: 'Pide', yo dije: 'Te pido acompañarte en el Paraíso'. Dijo: '¿No es otra cosa?' Dije: 'Eso es'. Me dijo: 'Ayúdate con muchas prosternaciones'" (Muslim).

Es la comunicación entre Al-lah, el Fuerte, y Su siervo débil, para que se fortalezca el débil con la fuerza del Poderoso, para que goce de Su mención y Lo añore su corazón. Este es uno de los principales objetivos del rezo. Al-lah dijo: {…y haz la oración para tenerme presente en tu corazón.} (Corán 20: 14)

La caridad:

La caridad es purificación, progreso del alma, los bienes y la comunidad.

La palabra en árabe es Zakat, que significa purificación, la purificación del alma del creyente hace que done de sus bienes y los purifique con el Zakat. Esta caridad es una obligación de los bienes de los ricos para los pobres y otros similares; para complacer a Al-lah, purificar el alma y ayudar a los necesitados.

La caridad tiene un gran rol en el Islam; esa es la sabiduría de su prescripción. Quien estudia este tema verá la importancia del rezo en el Islam. Tiene rastros evidentes, y de ellos tenemos:

1. Purificar el alma humana del vicio de la avaricia, la tacañería y la ambición.
2. Consolar a los necesitados y cubrir sus necesidades.
3. Hay beneficios económicos y sociales para la comunidad que se basan en el Zakat.
4. Detiene el enriquecimiento excesivo de los ricos y comerciantes, para que el dinero no circule solo entre ellos o solo entre los ricos.
5. Hace de la sociedad musulmana una sola familia donde el fuerte protege al impedido y el rico al pobre.
6. Quita lo que algunos tienen de odio en contra de los ricos, de envidia y enojo por lo que Al-lah les facilitó.
7. Es un tipo de impedimento para cometer pecados relacionados con el dinero como el robo y la usurpación.
8. Purifica y aumenta los bienes.

El Corán y la Sunna indican claramente la obligatoriedad de la caridad (Zakat), y el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, agregó que es uno de los pilares del Islam sobre los que se levanta. Es el tercero de los pilares del islam. Al-lah dijo: {Observad la oración prescrita, pagad el Zakat [contribución destinada a mejorar la condición de ciertos sectores de la sociedad, que deben dar aquellos cuyos bienes alcanzan un monto determinado] y prosternaos con los orantes.} (Corán 2: 43)

Al-lah dijo: {Haced la oración prescrita y pagad el Zakat, y el bien que hagáis será para vuestro beneficio, y su recompensa la encontraréis junto a Al-lah. En verdad, Al-lah sabe cuánto hacéis.} (Corán 2: 110)

Y en el famoso hadiz de Gabriel vemos: "El Islam es el testimonio de que no hay más dios que Al-lah y que Muhammad es Mensajero de Al-lah, la práctica del rezo, el pago de la caridad, el ayuno de Ramadán y el peregrinaje a la casa santa si puedes, con devoción" (Muslim).

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El Islam se levanta sobre cinco pilares; el testimonio de que no hay más dios que Al-lah y que Muhammad es Mensajero de Al-lah, la práctica del rezo, el pago del Zakat, el peregrinaje y el ayuno de ramadán" (Bujari).

Textos como este nos indican claramente que la caridad es uno de los pilares del Islam y un fundamento necesario del mismo.

El ayuno:

Al-lah prescribió el ayuno y lo hizo uno de los pilares del Islam. Consiste en la abstinencia, con intención de adorar a Al-lah, de todo anulador del ayuno desde que amanece hasta que se pone el sol. Al-lah dijo: {… y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco [la luz del alba] del hilo negro [la oscuridad de la noche], luego completad el ayuno hasta la noche…} (Corán 2: 187)

La estabilidad de la fe en el corazón y el monoteísmo es causal de la obediencia a lo que Al-lah manda, pues Él dice: {¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad.} (Corán 2: 183)

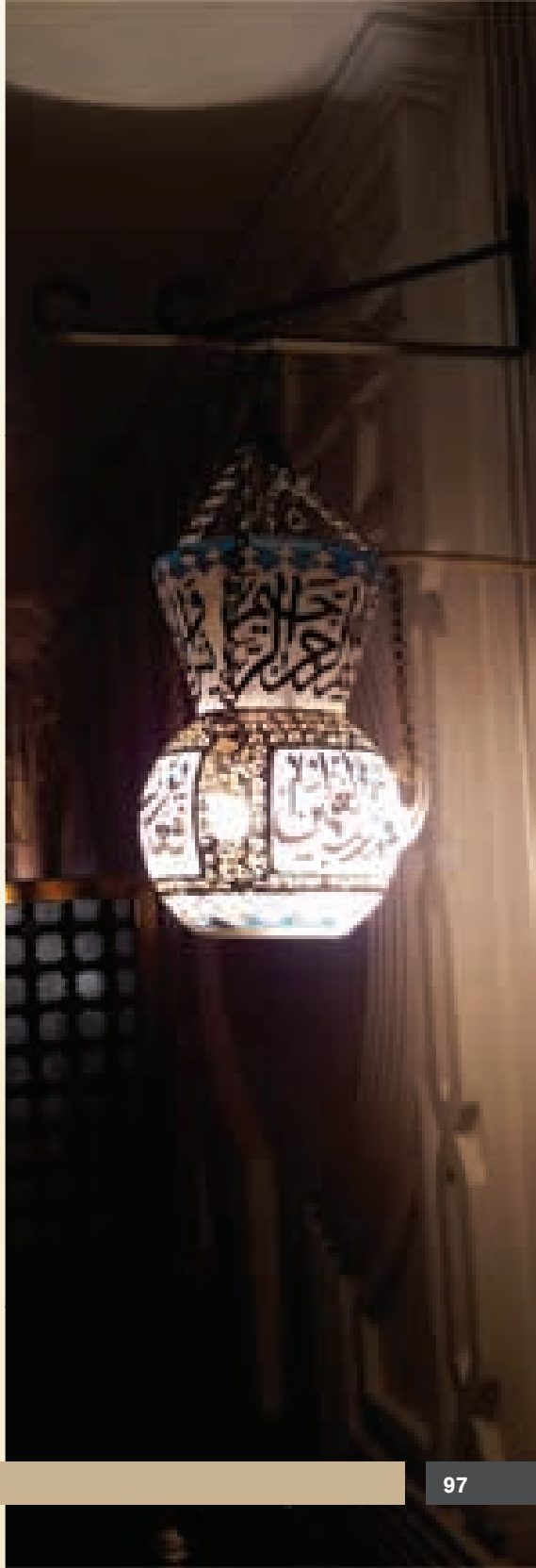
El monoteísta se alegra con el ayuno y se apresura a cumplir con él. Al-lah dice en un hadiz qudsi: "Toda buena obra del ser humano es para él, menos el ayuno, que es para Mí y Yo recompenso por él (multiplicando su recompensa como Yo lo desee)…" (Bujari).

Los efectos del ayuno en la persona son muchos, entre ellos tenemos:

El ayuno es una escuela para levantar la fe dentro del alma.

1. Es un secreto entre la persona y su Creador, en el que se expresa el autocontrol sincero de la consciencia creyente pues no le llega la hipocresía, ya que desarrolla en el creyente la consciencia y devoción sincera. Este es un objetivo noble al cual se limitan las ambiciones de muchos.
2. Acostumbra a la gente en la disciplina, la unión y el amor a la equidad; además, establece en el creyente el sentido de la misericordia y el buen trato, así como protege a la sociedad de la corrupción.
3. Hace que el musulmán sienta el dolor de su hermano, lo cual le anima a ser generoso con los pobres y necesitados, haciendo realidad el amor fraternal entre hermanos de fe.
4. Es un entrenamiento práctico de autocontrol, responsabilidad y perseverancia ante las dificultades.

5. Es una protección para la persona de caer en el pecado y le reporta una gran recompensa. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El ayuno es una protección contra los deseos; el ayunante no comete pecados ni es grosero. Si alguien lo agrede o insulta, que diga: 'Estoy ayunando', dos veces. Por aquel que tiene mi alma en su mano, el aliento del ayunante es mejor ante Al-lah que el perfume del almizcle. (El ayunante) deja su comida, su bebida y sus deseos por Mí, el ayuno es para Mí y Yo recompensaré por él, y la buena obra vale por diez" (Bujari).



El peregrinaje:

El monoteísmo se expresa en el peregrinaje, pues es uno de los ritos donde el creyente aumenta su fe y se expresa la plenitud de la misma. Desde el inicio, el peregrino anuncia su monoteísmo diciendo: "Labbaik Al-lahumma labbaik la sharika lak labbaik" (respondo a Tu llamado, respondo a Tu llamado, no tienes asociados, respondo a Tu llamado), y así en el resto de los ritos, hasta que vuelve libre de pecados como un recién nacido. El peregrinaje es procurar ir a la Casa Santa en tiempo establecido, con intención de cumplir los rituales del peregrinaje, como hizo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. El peregrinaje es una obligación sobre la gente según el Corán, la Sunna y el consenso.

Entre los efectos del peregrinaje en la vida de la persona, tenemos:

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "Se dispuso la circunvalación de la Kaaba, entre Safa y Marwa, y el lanzamiento de piedras al obelisco para glorificar a Al-lah, Exaltado sea" (Ahmad).

1. Es causa de expiación de pecados. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: "¿No sabes acaso que el islam destruye lo que había antes (de pecados) y que la migración destruye lo que había antes (de pecados) y que el peregrinaje destruye lo que había antes (de pecados)…?" (Muslim).

2. El peregrinaje es obediencia al mandato de Al-lah, el peregrino deja su familia, sus ropas, anuncia la unicidad de su Señor siguiendo Su mandato, y esa es la máxima obediencia.
3. El peregrinaje es causal de la complacencia de Al-lah y la entrada al Paraíso. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El peregrinaje aceptado no tiene más recompensa que la entrada al Paraíso" (Bujari y Muslim).
4. Es una muestra práctica del principio de equidad y justicia entre la gente. Esto es cuando los peregrinos se paran todos iguales en Arafa, sin distingos, excepto por la fe y el monoteísmo.
5. Se confirma el principio del reconocimiento mutuo y la cooperación, por lo que se da de ambos en el rito; y con esto progresa la nación islámica y su rol de liderazgo.
6. Invita al monoteísmo y la devoción, lo que afecta toda la vida de la persona, pues para ella no hay sino Al-lah y no ruega sino a Al-lah.

Segundo: Efectos sociales entre la gente.

Así como el peregrinaje tiene efecto en el corazón del creyente, lo tiene también en su trato externo con la gente. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Fui enviado para completar los principios morales superiores" (Baihaqi).

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, asoció entre la fe y la moral; dijo: "Los creyentes de fe más plena son los de mejor moral y mejor trato a sus esposas" (Tirmidhi).

El creyente que es consciente de la presencia de Al-lah sobre sus obras, es más atento y misericordioso con la gente en todos los campos de su vida:

En la casa y la familia:

1. El trato con los padres.

El creyente es el que mejor trata a sus padres. Al-lah menciona esto en el Corán: {Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto. Trátalos con humildad y clemencia, y ruega: ¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. Vuestro Señor es Quien mejor conoce lo que hay en vuestros corazones. Si sois piadosos [no temáis por las faltas cometidas], puesto que Él es Absolvedor con quienes se arrepienten.} (Corán 17: 23, 25)

Y dice: {Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Pero no se los debe obedecer cuando se esfuerzan por hacer que se Me asocien copartícipes, pues es sabido que carecen de fundamento válido. Ante Mí compareceréis, y os informaré de lo que hacíais.} (Corán 29: 8)

2. El trato con los hijos:

Los hijos son el encanto de la vida mundana. Al-lah dice de ellos: {Los bienes y los hijos son parte de los encantos de la vida mundanal…} (Corán 18: 46)

Pero el monoteísmo en el corazón del creyente lo impulsa a educar bien a sus hijos; el Corán invitó a la gente a protegerse y proteger a sus familiares del fuego del infierno. Al-lah dice: {¡Oh, creyentes! Guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del Fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras, y en el que habrá Ángeles violentos y severos que no desobedecen a Al-lah en lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente Sus órdenes.} (Corán 66: 6)

Y lo hizo responsabilidad de todo líder. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Todos son pastores y responsables de su rebaño. El Imam es un pastor y es responsable de su rebaño. El hombre es un

pastor en su familia y es responsable de su rebaño. La mujer es pastora de la casa de su esposo y es responsable de su rebaño. El siervo es un pastor de los bienes de su señor y es responsable por su rebaño" (Bujari).

3. El trato con las esposas:

El creyente da su justo derecho a su cónyuge, con temor a Al-lah a su respecto y en sus derechos y buen trato. Al-lah dijo: {…Ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos…} (Corán 2: 228)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Los mejores entre ustedes son los mejores con sus esposas, y yo soy el mejor con mis esposas entre ustedes…" (Tirmidhi).

Cuando algunas mujeres llegaron ante el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, quejándose de sus esposos, él les dijo: "Los mejores entre ustedes son los mejores con sus mujeres" (Ibn Maya).

4. El trato con el esposo:

La fe da frutos en el corazón de la mujer creyente y ella teme a Al-lah en su cumplimiento de los derechos de su esposo para llegar al Paraíso; dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Si la mujer reza sus cinco rezos, si ayuna su mes, si es recatada, si obedece a su esposo, se le dirá (el Día del Juicio): 'Entra al Paraíso de cualquier puerta que quieras'" (Ahmad).

Al-lah le mandó a ella que no presione a su esposo por encima de sus posibilidades. Dijo: {Que el pudiente mantenga [a su hijo, y a su exmujer mientras lo amamante] según sus medios, y aquel cuyo sustento sea limitado que lo haga acorde a lo que Al-lah le haya proveído. Al-lah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Y ciertamente luego de toda dificultad Al-lah os enviará un alivio.} (Corán 65: 7)

Y que no le pida el divorcio sin motivo; dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Si una mujer le pide el divorcio a su esposo sin que haya un motivo, se le prohíbe el aroma del Paraíso" (Ahmad).

Con los parientes y los vecinos:

La consanguineidad y el derecho del vecino

Al-lah asoció Su adoración y la fe monoteísta en Él con el trato del creyente para con sus familiares y vecinos. Al-lah dice: {Adorad a Al-lah y no Le asociéis nada. Sed benevolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos parientes y no parientes, el compañero, el viajero insolvente y con quienes están a su servicio. Al-lah no ama a todo arrogante jactancioso.} (Corán 4: 36)

Al-lah dice: {Cumple con tus obligaciones para con los parientes, y sé caritativo con el menesteroso y el viajero insolvente, pues ello es lo mejor para quienes anhelan el rostro de Al-lah [y Su complacencia]. Estos serán quienes tengan éxito.} (Corán 30: 38)

Y dice el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Quien cree en Al-lah y en Día Final que trate bien a su vecino…" (Muslim).

En el trabajo y con la gente:

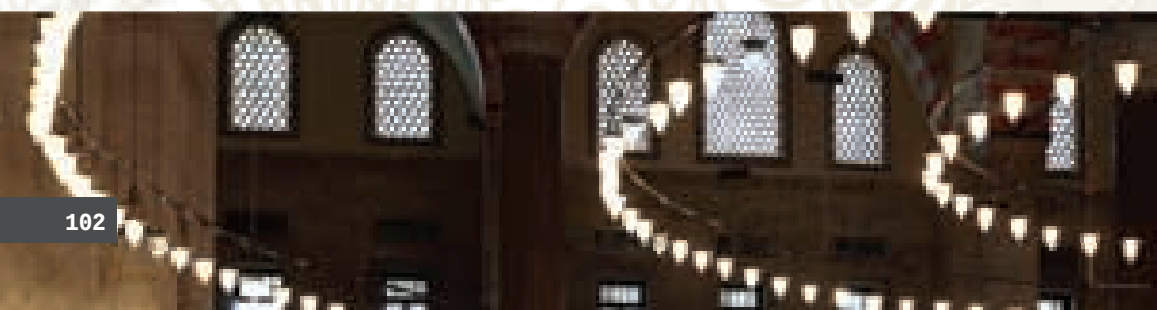
Otro fruto de la fe monoteísta en el corazón del creyente es el buen trato, el buen consejo y la sinceridad con la gente que lo rodea. Y esta actitud es de las que más acercan al siervo a Su Señor:

1. El buen comportamiento:

Al-lah dijo, describiendo a Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: {Ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas.} (Corán 68: 4)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Lo que más lleva a la gente al Paraíso es el temor a Al-lah y el buen comportamiento" (Tirmidhi).

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "La gente más querida para Al-lah es la más útil para los demás, y una de las obras más queridas para Al-lah es la felicidad que traes al corazón del musulmán o el mal que le evitas o la deuda que pagas por él o que des alimento en su nombre. Acompañar a mi hermano en su necesidad es mejor para mí que hacer retiro en esta mezquita –la de Medina– un mes…" (Tabarani).



2. La sinceridad, Al-lah dijo:

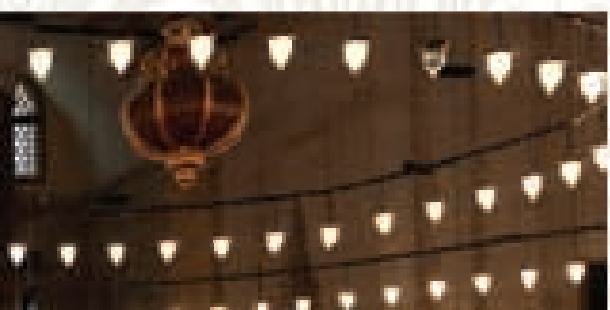
{¡Oh, creyentes! Temed a Al-lah, y contaos entre los veraces.} (Corán 9: 119)

Y dijo el Profeta: "La sinceridad lleva al buen trato y el buen trato lleva al Paraíso. Al hombre que es sincero se lo registra como Siddiq. La mentira lleva al pecado y el pecado lleva al fuego. Al hombre que miente se lo registra como mentiroso ante Al-lah" (Bujari).

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Las señas del hipócrita son tres: si habla miente, si promete no cumple y si confías en él te engaña" (Bujari).

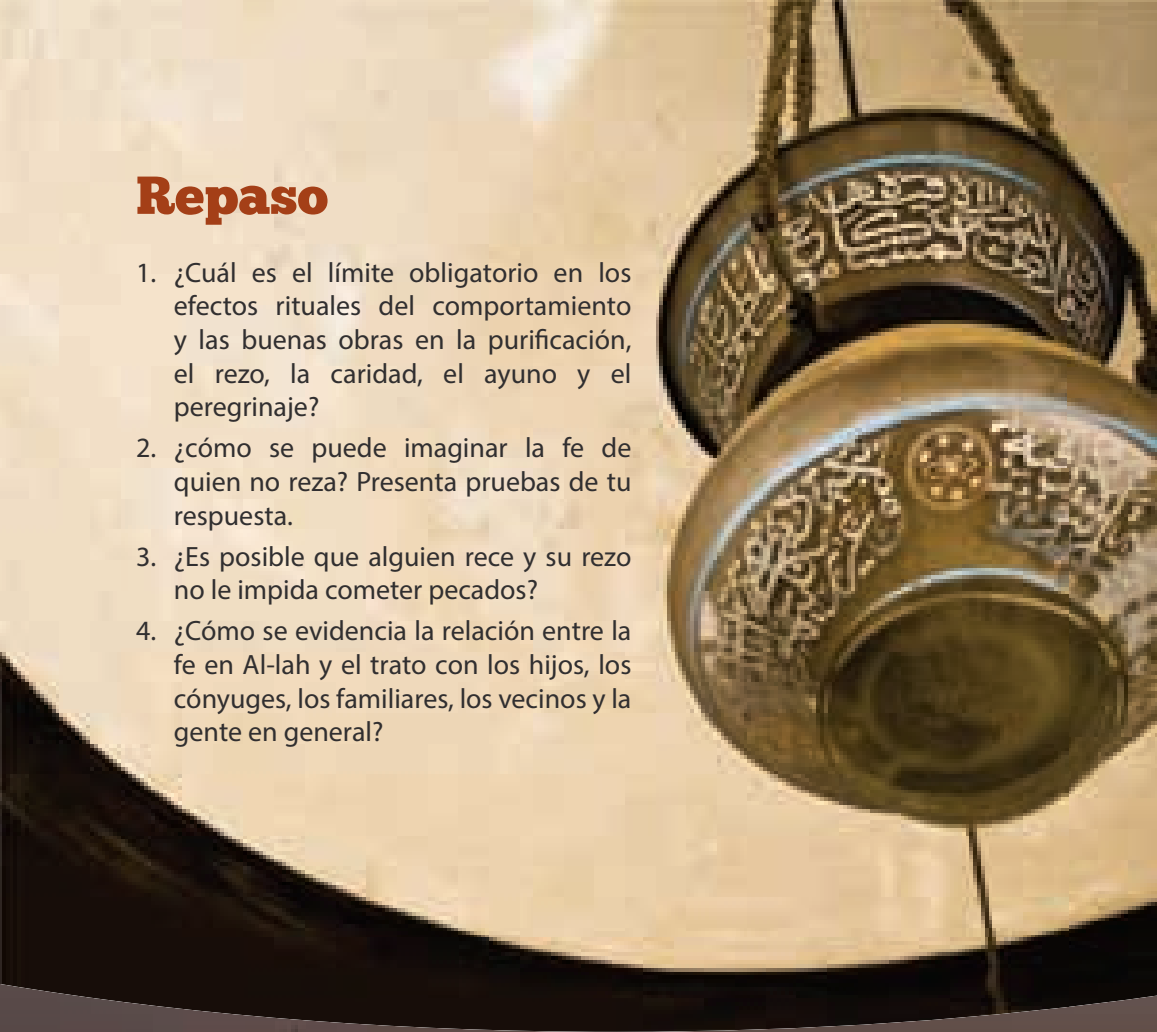
3. El buen consejo y no engañar: Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Al hombre que lo eligen líder y muere engañando a su gente, Al-lah le prohíbe la entrada al Paraíso" (Muslim).

"El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, pasó por un puesto de alimentos, introdujo su mano en un saco y sus dedos sintieron humedad, entonces dijo: '¿Qué es esto, dueño del alimento?' Le dijo: 'Le llovió, Mensajero de Al-lah'. Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: '¿Por qué no lo pusiste encima para que la gente lo viera? Quien nos engaña, no es de los nuestros'" (Muslim).



Es imposible que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, quien nos enseñó hasta la higiene en el excusado, no nos hubiese enseñado el monoteísmo. Y el monoteísmo es a lo que se refirió el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, cuando dijo: "Se me ordenó combatir a esta gente hasta que digan: 'La ilah il-la Al-lah', y con ello les garantizaré sus vidas y bienes…" (Bujari). El comportamiento que garantiza la propiedad y la integridad física es el verdadero monoteísmo.

.El Imam Málik



Repaso

1. ¿Cuál es el límite obligatorio en los efectos rituales del comportamiento y las buenas obras en la purificación, el rezo, la caridad, el ayuno y el peregrinaje?
2. ¿cómo se puede imaginar la fe de quien no reza? Presenta pruebas de tu respuesta.
3. ¿Es posible que alguien rece y su rezo no le impida cometer pecados?
4. ¿Cómo se evidencia la relación entre la fe en Al-lah y el trato con los hijos, los cónyuges, los familiares, los vecinos y la gente en general?

Conoce a Al-lah con Sus nombres y atributos

{A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadlo pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; estos serán castigados por lo que hicieron.} (Corán 7: 180)

Conoce a Al-lah, Glorificado sea

Tercero: Conoce a Al-lah con Sus nombres y atributos

Al-lah dijo: {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadlo pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; estos serán castigados por lo que hicieron.} (Corán 7: 180)

Significado de {A Al-lah pertenecen los nombres Ry atributosk más sublimes...}

Todos los nombres de Al-lah son para la alabanza, y Él los describió como bellos o sublimes. Dijo: {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadlo pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; estos serán castigados por lo que hicieron.} (Corán 7: 180)

No son nombres bellos solo por su pronunciación, sino por su significado de atributos de perfección. Todos los nombres de Al-lah son nombres de alabanza, perfección y elogio, por eso son sublimes. Sus atributos son de perfección y Sus actos son sabios, misericordiosos, beneficiosos y justos.

Parte de la fe es creer en los nombres y atributos de Al-lah como se mencionan en el Corán y la Sunna auténtica de Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, basados en dos reglas:

Primera regla:

Confirmar los nombres de Al-lah con lo que corresponde a Su gloria, sin distorsionarlos, anularlos, materializarlos o detallarlos, en cumplimiento a la aleya:

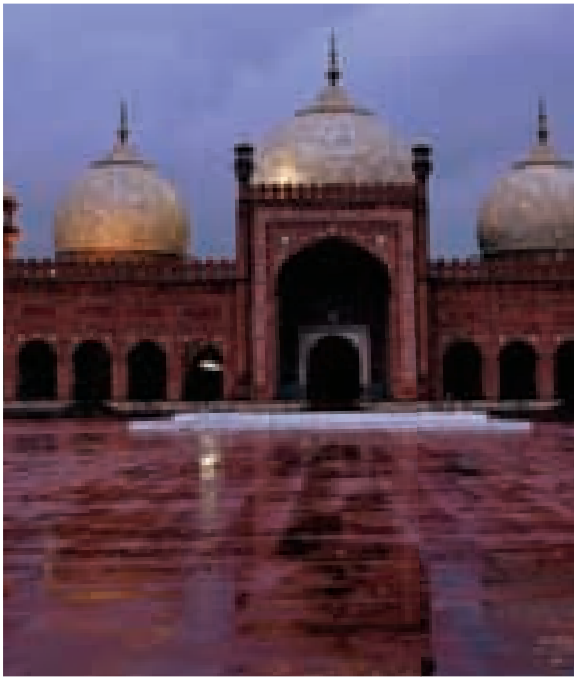
{No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente.} (Corán 42: 11)

Segunda regla:

Comprender su significado y confirmar los atributos que implican, sin intentar detallarlos. Al-lah dijo: {Al-lah bien conoce el pasado y el futuro, y los hombres nunca podrán alcanzar Su conocimiento.} (Corán 20: 110)

Al-lah nos explicó que el objetivo de hacer conocer Sus nombres y atributos sublimes es la adoración; dijo: {Diles: Y sea que Lo invoquéis diciendo: ¡Oh, Al-lah! ¡Oh, Clemente! O cualquier otro nombre con el que Lo invoquéis, Él os oirá. Sabed que Él posee los nombres [y atributos] más sublimes.} (Corán 17: 110)

Dijo Al-lah: {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadlo pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; estos serán castigados por lo que hicieron.} (Corán 7: 180)



Significado de {...invocadlo pues con ellos...}

El ruego (du'a) a través de Sus sublimes nombres y atributos es de dos clases: un du'a suplicando y pidiendo, como decir: "Señor, concédeme tal o cual"; y un du'a de alabanza y adoración a través de Sus nombres y atributos sin pedir nada. Esta alabanza es en el corazón o con la boca.

Significado de {...Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan...}

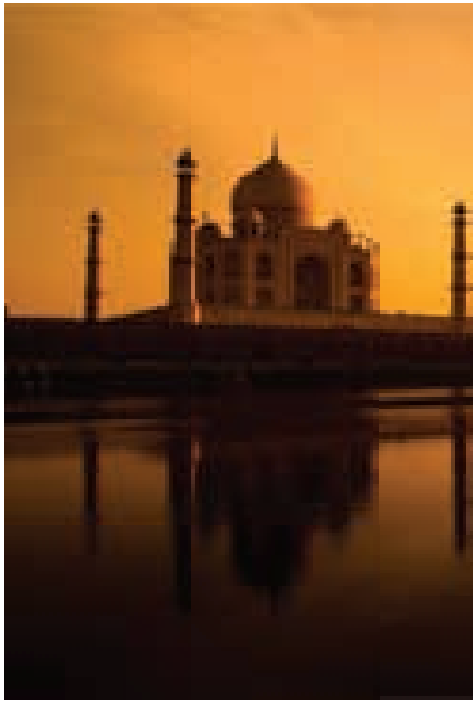
La negación en los nombres de Al-lah consiste en negar o desmentir algo de lo que registra el Corán o asemejarlo a algo creado o material, o nombrarlo o describirlo de modo no apropiado sin prueba del Corán o la Sunna de Su Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él.

Importancia de conocer los nombres y atributos de Al-lah

La importancia de esto se hace evidente en lo siguiente:

Primero:

La ciencia más noble es la que se relaciona con Al-lah, Sus nombres y atributos sublimes. Y según el conocimiento que la persona tenga sobre los nombres de Al-lah, vendrá a ser su adoración a Él y su amor por Él, lo que ocasiona que busque el éxito de Su complacencia, Su Paraíso y el gozo de contemplar el rostro de Al-lah en la otra vida; y esto no se da sino con la anuencia de Al-lah.



Segundo:

El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah es la base de las ciencias y la fe, y es la primera obligación del musulmán. Si la gente conociera bien a su Señor, Lo adoraría

bien. Al-lah dice: {Sabe que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Al-lah.} (Corán 47: 19)

Tercero:

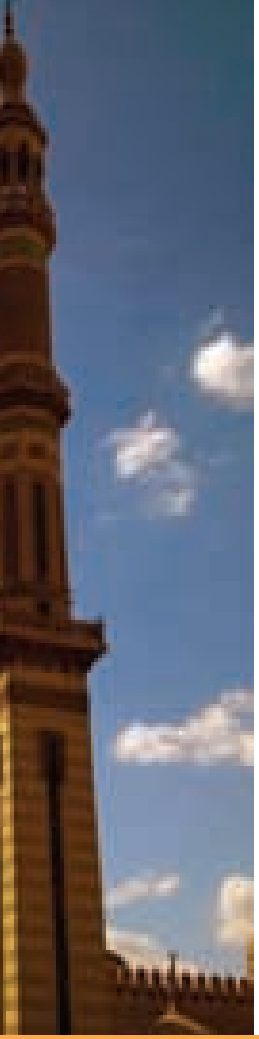
El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah trae aumento de la fe y la certeza, y complementa el monoteísmo y la adoración. Este es pues el espíritu y esencia de la fe. El camino más corto hasta allí es meditar sobre los atributos y lo nombres de Al-lah en el Corán. Cuando Al-lah, Glorificado sea, desea bendecir a una persona con el conocimiento y el amor hacia Él, le abre la mente a la aceptación de los más altos atributos y a recibirlos de la luz de la revelación. Si se le menciona alguno, lo acepta y aprueba, además que se compromete a seguir su significado, y con eso se ilumina su corazón.

La nobleza de una ciencia es según la nobleza de lo que estudia, y no hay algo más noble que el conocimiento de Al-lah y Sus atributos y nombres.

Un conocimiento que alegra a quien lo busca, llenándolo de amor y jubilo. Conocer los nombres y atributos divinos fortalece el conocimiento de Al-lah, sosiega el alma y tranquiliza el corazón. Brillan exuberantes en sus campos de conocimiento y se expone su conocimiento en sus jardines. Debes tener certeza de que la nobleza de una ciencia es según la nobleza de lo que estudia, y no hay nada más noble que el Dueño de estos nombres y atributos bellos y sublimes. También la nobleza de una ciencia se mide en base a la necesidad que se tenga de ella, y ningún espíritu necesita de algo más de lo que necesita de Al-lah, necesita amarlo y mencionarlo, conocerlo, acercarse a Él; y todo esto no lo puede lograr si no conoce Sus atributos, y mientras más los conozca la persona más conoce a Al-lah, más depende de Él y está más cercano. El que no conoce estos atributos es ignorante de Al-lah y está lejos de Él. Al-lah aleja a la persona de Sí en la medida en que la persona se aleja de Él.

Cuarto:

El que conoce a Al-lah se basa en lo que sabe de Sus nombres y atributos



para entender lo que Él hace y lo que legisla de preceptos, pues Al-lah no hace sino lo que implican sus nombres y atributos. Los actos de Al-lah están entre la justicia, la virtud y la sabiduría. Los preceptos que legisla están de acuerdo a Su gloria, Su sabiduría, Su gracia y Su justicia. Sus palabras son todas veraces, Sus mandatos y prohibiciones son justos, sabios y misericordiosos. Así pues, este conocimiento es mayor y más difundido de lo que cualquiera pueda notar.

Quinto:

Existe una coherencia entre los atributos de Al-lah y sus implicaciones en los rituales externos e internos, pues cada atributo tiene una forma de adoración específica, y esto se aplica a toda clase de rituales. La persona debe saber que Al-lah es único en el perjuicio y el beneficio, el don y la retención, la creación, la dotación, la vida y la muerte, y esto genera la adoración encomendándose a Al-lah con todo lo que esto implica. El conocimiento de la persona de que Al-lah todo lo ve y lo oye, que no ignora ni un átomo, que sabe lo oculto y lo manifiesto, lo que engaña a la vista y lo que ocultan los corazones; esto implica que la persona se autorregule en sus palabras, sus actos y sus sentimientos para no caer en lo que disgusta a Al-lah, y más bien procura que todos sus miembros hagan lo que complace a Al-lah; esto genera que la gente desarrolle un recato interno que le impide cometer pecados. El conocimiento de la riqueza de Al-lah, de Su generosidad y de Su abundancia de dones y Su misericordia, le genera la esperanza. Así también el conocimiento de gloria y magnificencia le genera a la persona la humildad y el amor devoto. Este tipo de adoración del corazón también tiene equivalentes físicos que se basan igualmente en los nombres y atributos de Al-lah.

El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah es rectitud y plenitud de la fe.

Sexto:

La adoración a través de los nombres y atributos de Al-lah tiene un efecto positivo para purificar los corazones, los modales y comportamiento; ser negligente en ella abre una puerta a las enfermedades del corazón.

Séptimo:

Conocer los nombres y atributos de Al-lah es un consuelo para el creyente ante las desgracias y problemas. Cuando la persona sabe que su Señor es Sabio,

Justo y Equitativo se conformará y será paciente. Sabrá que los problemas que le afectan son pruebas que le reportarán beneficios que no conoce, pero son consecuencia de la sabiduría de Al-lah, entonces se sosiega y se encomienda a su Señor.

Octavo:

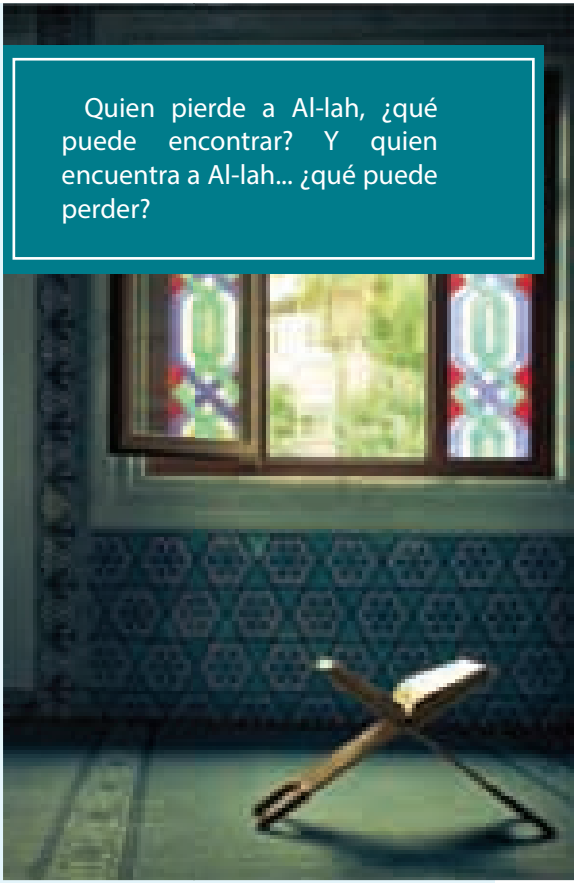
Entender el significado de los nombres de Al-lah y sus atributos es el camino para amar a Al-lah, encomendarse a Él y glorificarlo.

Noveno:

Quien Reflexiona sobre los significados de los nombres y atributos de Al-lah tiene una gran ayuda para reflexionar sobre el Corán, pues Al-lah nos mandó meditar sobre el Corán: {Este es el Libro bendito que te revelamos [¡oh, Muhammad!] para que mediten sobre sus preceptos, y recapaciten los dotados de intelecto.} (Corán 38: 29)

En especial porque el Corán frecuentemente cita los nombres y atributos y sus implicaciones, pues analizarlos es una gran vía a la reflexión coránica. Si reflexionas sobre el Corán encontrarás un soberano que rige todo desde su trono sobre los cielos, manda y prohíbe, envía mensajeros y revela libros, se complace y se disgusta, recompensa y castiga, da y quita, da gloria y humilla, eleva y derriba, ve y oye, sabe lo oculto y lo manifiesto, hace lo que quiere, es perfecto, nada se mueve sin su permiso y es Sapientísimo.

Quien pierde a Al-lah, ¿qué puede encontrar? Y quien encuentra a Al-lah... ¿qué puede perder?



Décimo:

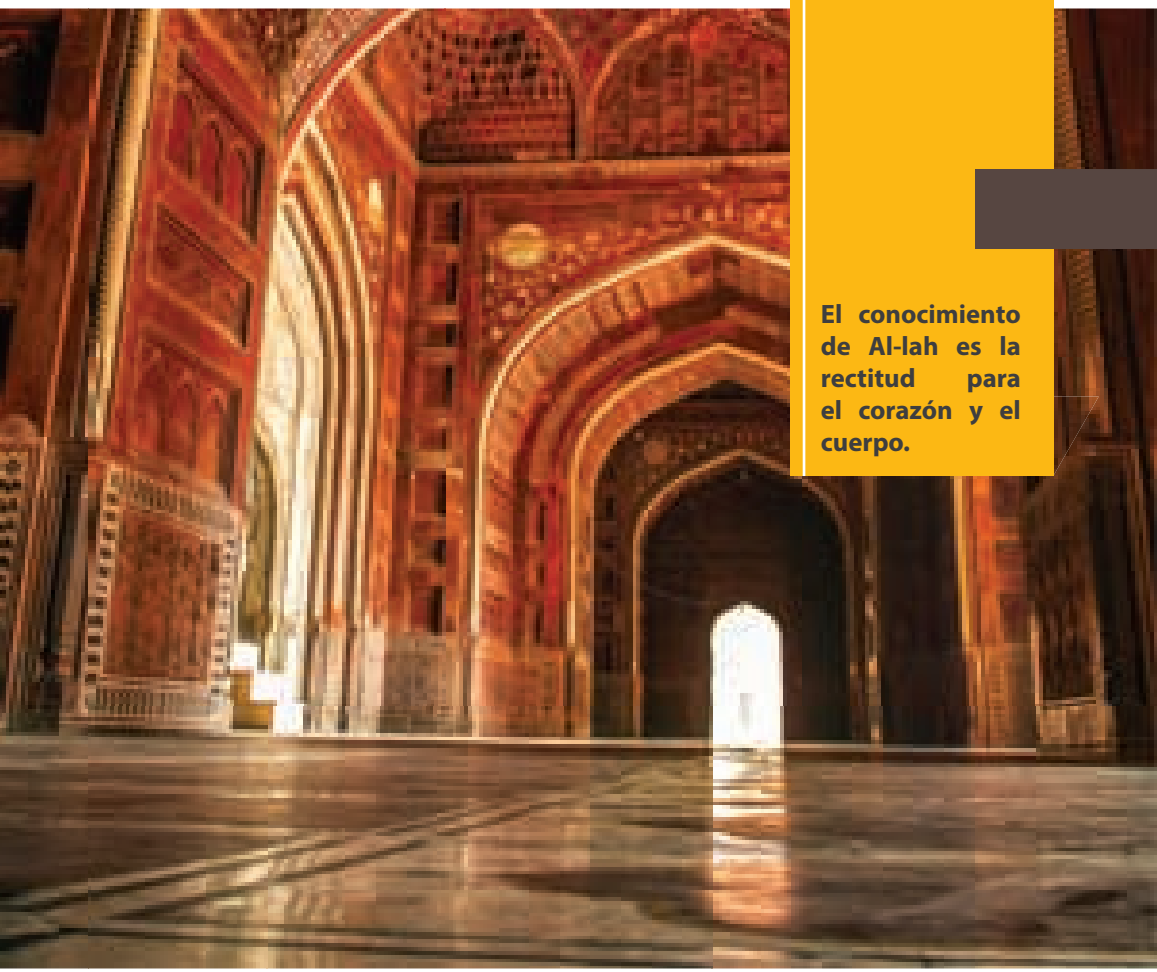
El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah introduce al corazón el respeto por Él. El respeto por Al-lah es la práctica de Su religión y sus modales, interna y externamente. El respeto por Al-lah no se establece si no hay tres cosas: el conocimiento de Sus nombres y atributos, el conocimiento de Su religión, Sus leyes, lo que Le place y lo que Le disgusta, y tener un alma dispuesta para aceptar la verdad en todo sentido.

Décimo primero:

El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah le permite a la persona ver sus defectos propios para que se esfuerce por evitarlos. Los pilares de la incredulidad son cuatro: la soberbia, la envidia, la ira y el deseo. Estos cuatro nacen de la ignorancia de la persona respecto a su Señor y a sí mismo. Si la persona conociera la perfección de su Señor y su propia debilidad, no sería soberbia ni se enojaría ni envidiaría a nadie.

Décimo segundo:

La ignorancia de la persona sobre los nombres y atributos de Al-lah y las formas de adoración relacionadas con su conocimiento, es causa de desvío. ¿Qué sabe pues quien desconoce a Al-lah y a Sus enviados? ¿Qué realidad percibe quien niega esta realidad? ¿Qué conocimiento u obras tiene quien no tiene conocimiento de Al-lah ni obra para complacerlo ni alcanzarlo? La vida del humano es la vida de su corazón y espíritu, y ningún corazón vive sin conocer a Su Creador ni amarlo ni adorarlo ni gozar de su cercanía y su mención. Quien pierde esta vida ha perdido todo lo bueno, aunque desee reemplazarlo con cosas mundanas.



El conocimiento de Al-lah es la rectitud para el corazón y el cuerpo.

Décimo tercero:

El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah es causa de la pureza del tawhid y la plenitud de la fe, y con ello surgen las obras del corazón como la devoción y el amor. La preocupación y reflexión de la gente sobre este conocimiento es escaza, aunque sea un capítulo muy importante de la rectitud y pureza del corazón. Quien medita en la Sharía verá el lazo entre las obras del corazón y las obras del resto del cuerpo, no se pueden separar; y las obras del corazón son más obligatorias para el creyente. Lo que diferencia al creyente del hipócrita es lo que llevan en sus corazones. La entrada en el Islam se da por las obras del corazón antes que las del cuerpo. La adoración del corazón es mayor que la adoración del cuerpo y es más duradera, y es el camino que lleva a la segunda.

Reglas y advertencias respecto al entendimiento de los nombres y atributos divinos

{No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente.} (Corán 42: 11)

1. Los nombres de Al-lah son todos sublimes

{A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes…}

(Corán 7: 180)

Conocemos a Al-lah por Su excelsa presencia, para que Lo adoremos, Lo glorifiquemos, Lo amemos y Le temamos, etc.

2. La confirmación de los nombres y atributos de Al-lah solo se puede dar por dos fuentes: el Corán y la Sunna de Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y no de otros lugares. Confirmamos lo que Al-lah y Su Mensajero, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, confirmaron, y negamos lo que Al-lah y Su Profeta negaron, y afirmamos la perfección del atributo que es su opuesto. Lo que no se ha registrado ni en el Corán ni en la Sunna no lo podemos afirmar, aunque se puede

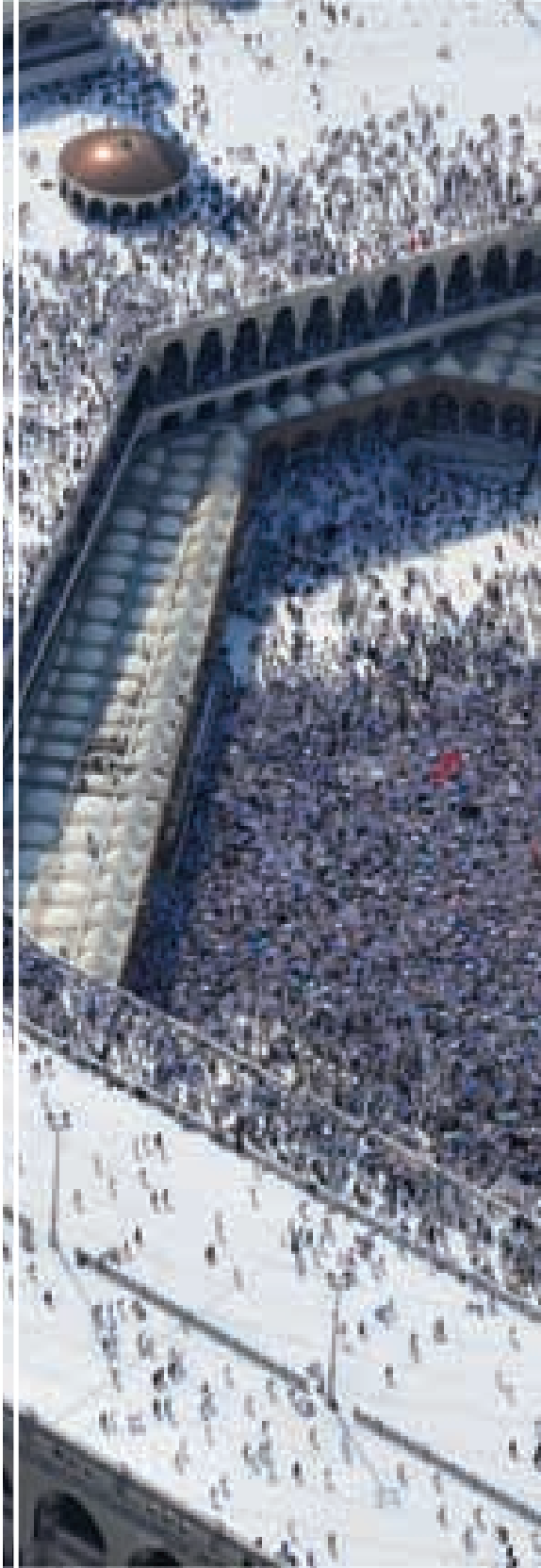
describir su significado. Pues si se entiende un significado digno de Al-lah, se acepta; y lo que no es digno de Al-lah, se rechaza.

3. Hablar de los nombres y atributos de Al-lah es como hablar de Su esencia. Así como ignoramos los detalles de la persona divina, también ignoramos los detalles de Sus nombres y atributos; sin embargo debemos creer con fe, sin distorsionar, negar, anular o hacer representaciones.

4. Los nombres y atributos de Al-lah tienen significados claros y no son alegorías ni enigmas, todos revelan la esencia de Al-lah y Sus atributos perfectos. Por ejemplo, el Omnipotente, el Omnisapiente y el Sabio. Estos nombres hablan sobre la esencia de Al-lah, Su omnipotencia, omnisapiencia y sabiduría.

5. No adscribirle a Al-lah atributos imperfectos no se considera una forma de negación. Esta es una regla general que se aplica a toda imperfección. Al-lah dijo: {No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente.} (Corán 42: 11)

6. La fe en los nombres de Al-lah así como incluye la fe en el nombre, también incluye la fe en el atributo que se relaciona con ese nombre. De igual manera, incluye la fe en el efecto de tal nombre. Por ejemplo, uno de los nombres de Al-lah es Ar-Rahim, eso indica que posee el atributo de la Rahma y que tiene misericordia de sus siervos debido a Su Rahma.

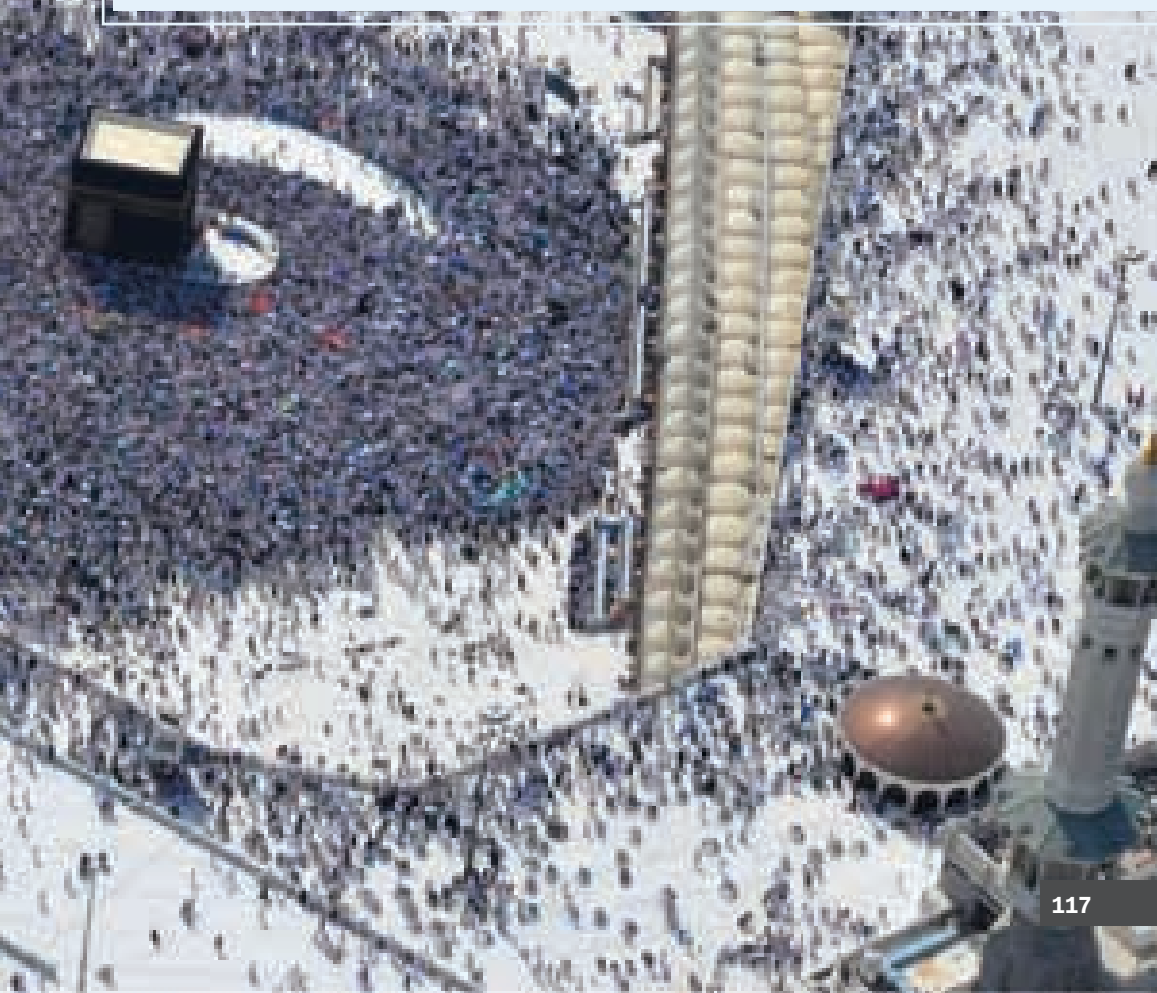


Ahora mencionaremos algunos aspectos importantes que nos ayudaran a entender los nombres y atributos de Al-lah:

1. Los nombres y atributos no están limitados a una cantidad específica. El hadiz dice: "... te pido por todo nombre por el que Te hayas llamado a Ti mismo o lo hayas enseñado a alguien de la creación, o lo hayas registrado en Tu Libro o lo hayas conservado para Ti como parte del conocimiento de lo oculto…" (Ahmad).

2. Algunos de los nombres de Al-lah son exclusivos de Él y no los comparte con nadie más, como: Al-lah, Ar-Rahmán (el Misericordiosísimo); y otros los puede compartir con Sus criaturas, aunque en Él sean señal de perfección y plenitud.

3. De los nombres de Al-lah se toman atributos, pues todo nombre implica un atributo; pero de los atributos no se extraen nombres, por ejemplo, el atributo de que Al-lah se enoja no significa que lo debemos llamar "El Enojado".



Efectos de la fe en los nombres y atributos divinos sobre el ser humano

1. La adoración de Al-lah a través de Sus nombres y atributos. Quienes los conocen adoran a Al-lah como manda y aumentan su fe en Él, y sus corazones lo magnifican, por eso se dice: "Quien conoce más a Al-lah, Le teme más".

2. Aumento de la fe:

Al conocer los nombres y atributos de Al-lah, la persona siente Su grandiosidad y esto aumenta su fe y su devoción.

{Y a quienes siguen la guía, Él les incrementará su fe…} (Corán 47: 17)

3. La mención de Al-lah:

Quien conoce a Al-lah Lo ama, y quien ama a su Señor Lo menciona con frecuencia, pues lo ha hecho dueño de su corazón por su amor y llega amar solo por Al-lah y a odiar solo por Al-lah.

4. Amar a Al-lah, Quien dice: {Hay hombres que toman en lugar de Al-lah a otras divinidades, y las aman igual que a Al-lah; pero los creyentes aman más a Al-lah de lo que estos aman a sus divinidades.} (Corán 2: 165)

Cuando la persona conoce los grandes atributos de su Señor, se llena de amor por Él, llenando su alma con Su gloria y belleza, disfruta con Sus palabras, se complace rogándole, tiene esperanzas en Él y temor a la vez. El amor a Al-lah lleva a todo esto; el que ama a Al-lah también ama lo que Al-lah ama.

5. El recato para con Él:

Mientras más conoces la magnificencia de Al-lah, más recato tienes respecto a Él y cuidas que tus miembros no caigan en pecado para que Él se complazca contigo.

6. La humildad y la entrega a Él:

Si sabes de la gloria de Al-lah, reconocerás tu humildad; si reconoces su fuerza, conocerás tu debilidad; si sabes de Su riqueza, reconocerás tu pobreza; si sabes de Su perfección, reconocerás tus faltas; si sabes de la perfección y belleza de Sus nombres y atributos, sabrás lo absoluto de tu pobreza, tu necesidad, tu humildad y tu pequeñez, pues no eres sino un siervo de Al-lah.

Nadie debe hablar sobre Al-lah ni de Sus atributos sino con lo que Él se describe a Sí mismo, y nunca debe opinar sin pruebas…

.El Imam Abu Hanifa

Repaso

1. Explica el significado de la aleya: {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; estos serán castigados por lo que hicieron.} (Corán 7: 180)
2. ¿Por qué el saber de los nombres y atributos de Al-lah es la más noble de las ciencias?
3. ¿Cómo entiendes los nombres y atributos de Al-lah? ¿Cómo entiendes que Al-lah sea el Perdonador?

Él es Al-lah, y no hay dios fuera de Él.

Dijo el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él:

"Al-lah tiene noventa y nueve nombres, cien menos uno; quien los comprende todos entra al Paraíso" (Bujari)

Memorizar los Nombres más Bellos de Allah incluye memorizar sus significados, conocer sus interpretaciones, trabajar en la vida cotidiana y hacer dua (ruego) con ellos

La vida con Al-lah, el Altísimo, Sus nombres y atributos

Él es Al-lah:

Al-lah, el Rahman, el Rahim

Al-lah es el Clemente, el Misericordioso

Se prescribió a Sí mismo la misericordia, Su misericordia supera Su enojo y Su misericordia lo cubre todo…

{Por cierto que los benefactores están más cerca de la misericordia de Al-lah.} (Corán 7: 56)

Él es el Misericordioso, el Clementísimo.

Al-lah es más Misericordioso que nuestras madres. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo al ver a una mujer amamantando a su hijo:

"'¿Se imaginan a esta mujer lanzando su hijo al fuego?', dijimos: 'No, si puede evitarlo'. Dijo: 'Al-lah es más Misericordioso con Sus siervos que esta mujer con su hijo'" (Bujari).

Es el Clementísimo y el Misericordioso.

Es Clemente con todas las criaturas, pero Al-lah tiene una misericordia que es exclusiva de Sus siervos creyentes.

{…y Él es Misericordioso con los creyentes.} (Corán 33: 43)

Es el Misericordioso

Parte de Su misericordia es haber enviado a Muhammad como una misericordia para los mundos, una guía para la humanidad y custodio de sus necesidades religiosas.

En verdad es el Misericordioso.

"El Clemente, el Misericordioso, el Bondadoso, el Generoso, el Dadivoso, el Benefactor, el Caritativo", todos estos nombres se acercan en su significado. Al-lah tiene atributos de misericordia, bondad, generosidad y caridad, e indican lo amplio de Su misericordia que abarca a todas las criaturas, según lo indique Su sabiduría y dando preferencia a los creyentes. {Pero sabed que Mi misericordia lo abarca todo…} (Corán 7: 156). Las gracias y las dádivas son efectos de Su misericordia, Su caridad y generosidad. Y los bienes de esta y la otra vida son efecto de Su misericordia.

Nadie retiene Su misericordia sino Él, y nadie la extiende sino Él.

{Nada ni nadie puede impedir que la misericordia de Al-lah alcance a los hombres; pero si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que pudiera hacer que la envíe nuevamente. Él es Poderoso, Sabio.} (Corán 35: 2)

En verdad es el Misericordioso, el Clementísimo

... Al-lah es el Wah-hab y Yawwád

… Al-lah es el Bondadoso y Dadivoso

¡Donador de las gracias! ¡Donador de las esperanzas! ¡Donador de la excelencia!

Dóname complacencia, sosiego, felicidad y sensibilidad…

Dónanos algo y danos Tu gracia, Tú eres el Virtuoso, el Bondadoso y el Noble…

{Concédenos Tu misericordia, Tú eres el Dadivoso.} (Corán 3: 8)

"Al-lah es Noble y ama la nobleza y buenas costumbres, y detesta las banalidades" (Bujari).

El Wah-hab

Da a quien quiere y retiene cuando quiere.

El Benefactor

Su beneficencia no tiene límites y Su gracia no la rechaza nadie, le dice a algo:

{¡Sé!, y es.} (Corán 2: 117)

El Donador

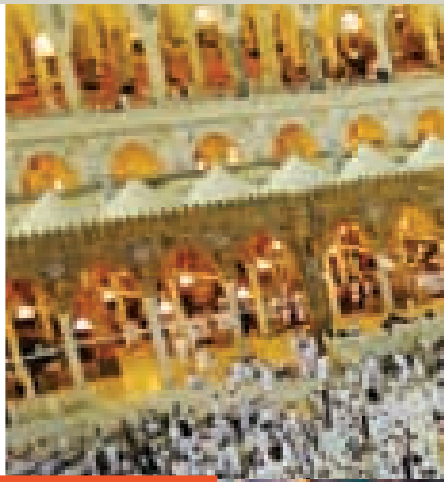
Provee la dotación material y la dotación intangible, sin límites por Su gracia y Su bondad.

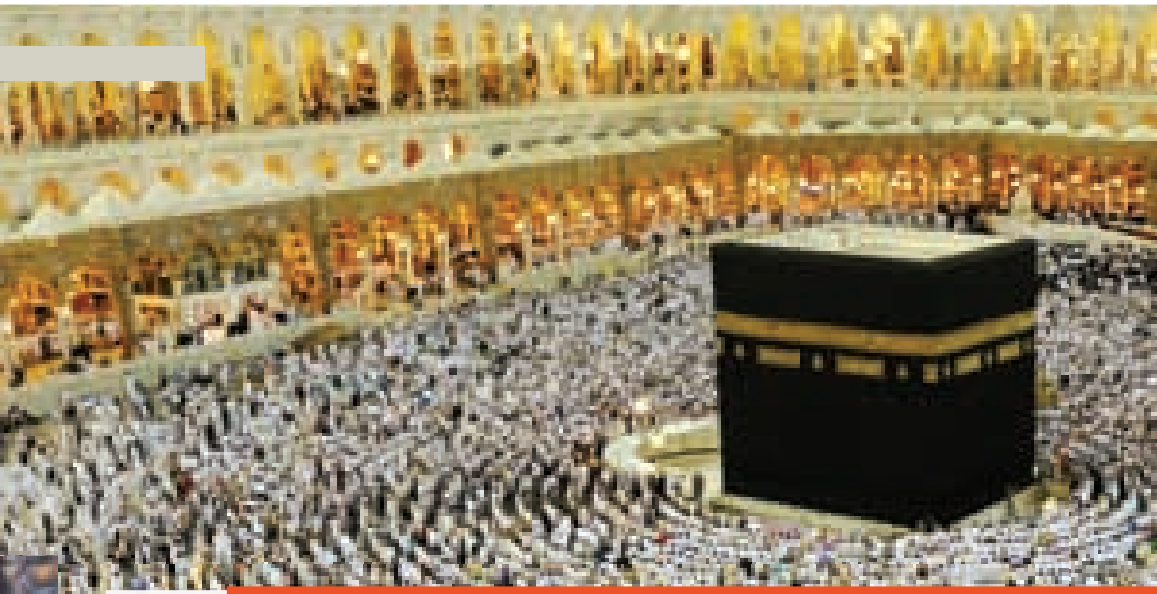
Un ejemplo de ello es cuando Al-lah dota a Su siervo de buena predisposición, de conocimiento, de guía y de plegarias correspondidas. Todo esto y más es parte de la dotación intangible que da a mucha gente.

El Donador

Da y retiene, hace descender y ascender, hace llegar y corta. El bien está en Su mano y lo puede todo.

Es Al-lah, el Donador y el Benefactor…





Al-lah el Wasi'

Al-lah el Vasto…

{Al-lah es Vasto, Omnisciente.} (Corán 2: 115)

El Vasto

Es el Benefactor que abarca todo lo que se le pide.

El Vasto…

Es el Perfecto en Sus atributos… Magnífico en Sus nombres, no se agota la alabanza para Él, Vasto en Su grandeza, Su dominio, Su fuerza, Su gracia, Su beneficencia y Su excelencia.

El Vasto…

Abarca a todas Sus criaturas con Sus dones, Su sabiduría, Su vista, Su custodia y Su mando.

El Vasto…

Aquel cuya audición alcanza todas las voces y entiende todos los idiomas.

El Vasto…

Facilitó a Sus siervos la adoración, hizo de la religión algo fácil y les trató con amplitud, Glorificado sea.

Es Al-lah es Vasto…

Al-lah, el Wadud...

Es Al-lah el Amorosísimo…

{Él es Absolvedor, Amorosísimo.} (Corán 85: 14)

Al-lah es Amoroso con Sus siervos, los ama y los tiene cerca de Él, los complace y se complace de ellos.

{… los ama y ellos Lo aman…} (Corán 5: 54)

Al-lah les dota el amor de la gente; la gente los ama y acepta lo que tienen.

El Amorosísimo…

El Cercano, el Amoroso, el que desea el bien para Sus siervos.

El Amorosísimo…

Sus siervos Lo aman y añoran Su encuentro. Hay un hadiz que dice:

"Quien ama encontrarse con Al-lah, Al-lah ama encontrarse con él" (Bujari).

El Amorosísimo…

El Amorosísimo…el que ama a Sus profetas, a Sus mensajeros y a Sus seguidores, y ellos Lo aman. Él les es más querido que todo. Sus corazones están rebosantes de amor a Él y sus lenguas se agitan en alabanza a Él. Sus corazones se dirigen atraídos a Él con amor y devoción por todos lados.

Te ordena purificar tu corazón de todo pecado y odio, y que laves el rastro de las faltas con el agua del amor y el cariño, y que apagues el fuego de la envidia con el hielo del amor y el cariño.

Al-lah es el Wadud

Al-lah el Hai y el Qaium...

{Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, Viviente, se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación.} (Corán 3: 2)

Al-lah es el Sustentador…

{Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, Viviente, se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación.} (Corán 3: 2)

Al Hai…

Tiene vida plena y no necesita de nadie, mientras que los demás dependen de Él…todo perece menos Él.

Al Qaium…

El que se sustenta solo y es más rico que todos los demás.

El Sustentador…

El que sustenta a cada alma con lo que se merece, el Custodio de sus obras, sus estados y sus palabras, sus buenas obras y sus malas obras; y los retribuirá por ellas en la otra vida.

El Sustentador…

El que toma cuenta de todo lo que hacen las criaturas, Glorificado sea.

El Sustentador…

El que se encarga de la vida de toda la creación, y de su sustento, y de sus estados y asuntos.

Al Hai Al Qaium

El Permanente sin fin, el Santo.

Al-lah es Al Hai Al Qaium.

Al Hai Al Qaium
El de vida plena y autosustentado, el que sustenta a los habitantes de los cielos y la Tierra. El que sustenta sus asuntos y estados.
Al Hai
El que reúne los atributos de la existencia y Al Qaium, el que reúne los atributos relacionados con las acciones.

Al-lah, el Yabbar

Al-lah es el Dominante, Glorificado sea

{Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, Soberano, Santísimo, Pacificador, Dispensador de seguridad, Celador, Poderoso, Dominante y Soberbio. ¡Glorificado sea Al-lah! Él está por encima de lo que Le atribuyen.} (Corán 59: 23)

Al Yabbar…

El que une lo que ha sido roto, el que trae alivio a cada dificultad, el que enriquece al pobre, cubre las faltas de los pecadores y los perdona, libera a los castigados por pecado, y sana los corazones de los amantes de Al-lah que le temen.

Al Yabbar…

Aquel cuya elevación es plena y Su gracia sobre todo es plena.

Al Yabbar…

Todo está a Su alcance, todo está bajo Su dominio y nada lo distrae de nada.

Al Yabbar…

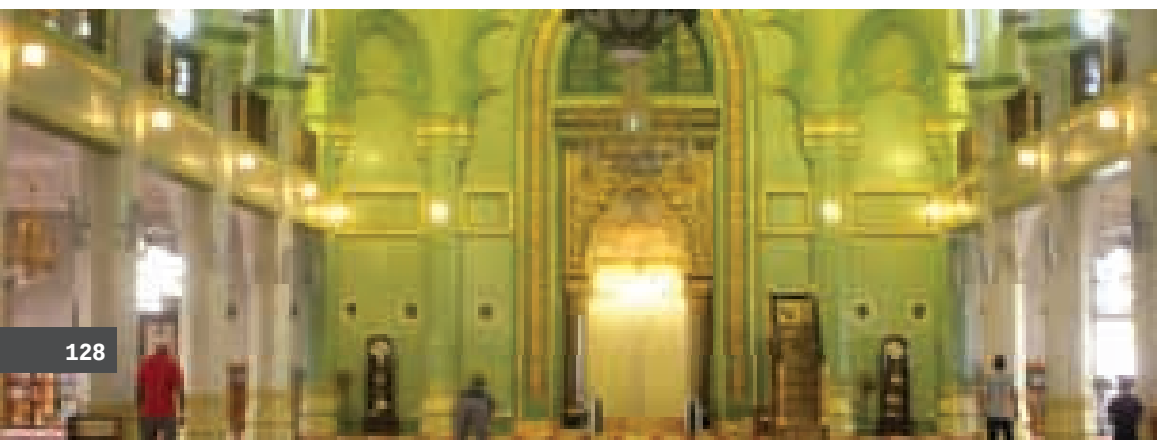
Tiene el poder y el dominio, la magnificencia y la gloria.

Al Yabbar…

Se Le someten los dominantes y se Le someten los grandes y se humillan ante Él. Ante Él se entregan los criminales tiranos.

Es Al-lah Al Yabbar…

Al Yabbar… el más Elevado, el que somete, aunque también significa el Piadoso que sana los corazones rotos y débiles de quien se presenta ante Él y se encomienda a Él



Al-lah, el Yamil

Es Al-lah, el Bello

Al-lah, te pedimos el placer de ver Tu rostro noble y el añorar Tu encuentro.

Al Yamil

Tiene los nombres más bellos y los atributos más perfectos.

Al Yamil

La belleza absoluta de Sus nombres, la plena belleza de Sus atributos y la belleza absoluta en todo sentido.

{La Palabra de tu Señor [el Corán] es completamente cierta y justa.} (Corán 6: 115)

El que creó todo de modo excelente.

Al Yamil

La belleza de los seres es prueba de Su belleza y gloria; Su belleza es inimaginable e incomprensible. El Profeta dijo:

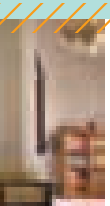
"Me es imposible alabarte como en verdad te mereces, la alabanza más completa es aquella con la que Tú mismo te has alabado". (Muslim).

Al Yamil

Dio belleza a todas las criaturas y enseñó los más bellos modales.

Oh, Bello, que amas la belleza, haz que nuestros corazones sean bellos con la fe, y da belleza a nuestro comportamiento, a nuestros corazones y nuestro exterior.

Es Al-lah Al Yamil



Al-lah el ‘Alím, el Jabír, el Muhít...

Es Al-lah el Sapientísimo, el Informado, el que todo abarca…

El ‘Alím, el Jabír, el Muhít.

Su sabiduría cubre lo visible y lo invisible, lo oculto y lo manifiesto, lo obligatorio, lo imposible y lo posible, el mundo celestial y el terrenal, el pasado, el presente y el futuro, no se Le oculta nada.

El Sapientísimo, el Informado

{Solo Al-lah sabe cuándo llegará la hora [el Día del Juicio], cuándo hará descender la lluvia y qué hay en los vientres maternos; y nadie sabe qué le deparará el día siguiente ni en qué tierra ha de morir. Ciertamente Al-lah es Omnisciente y está bien informado de lo que hacéis.} (Corán 31: 34)

Al-lah, el Sapientísimo que todo lo abarca…

{Conoce cuánto existe en los cielos y en la Tierra, y conoce lo que ocultáis y lo que manifestáis. Ciertamente Al-lah sabe bien lo que esconden los corazones.} (Corán 64: 4)

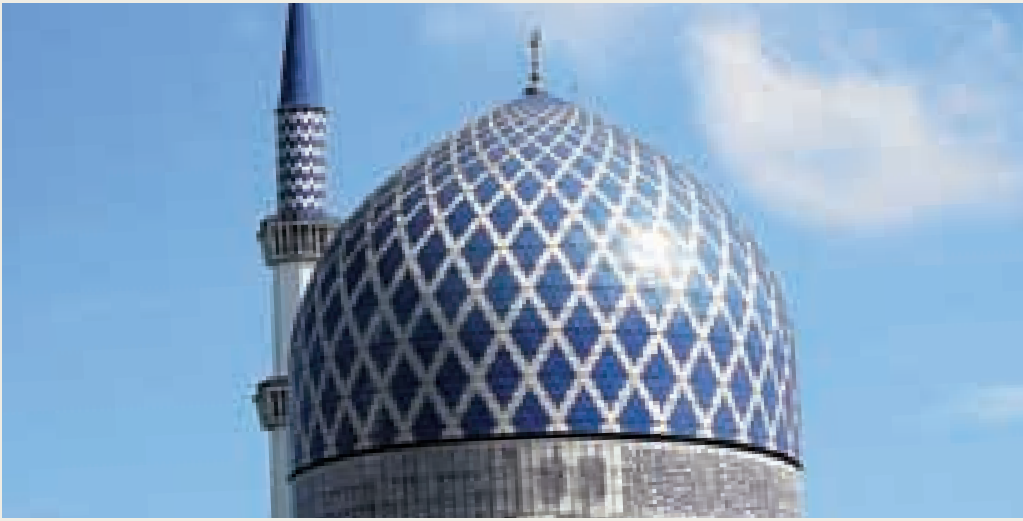
Él sabe todo,

{Al-lah es Quien creó siete cielos y otras tantas tierras. Su designio desciende paulatinamente a través de ellos para que sepáis que Al-lah tiene poder sobre todas las cosas y que Al-lah todo lo abarca con Su conocimiento.} (Corán 65: 12)

Dijo Al-lah:

{… Al-lah todo lo abarca con Su conocimiento.} (Corán 65: 12)

Es Al-lah el Sapientísimo, el Informado que abarca todo.



Al-lah, el Qarib...

Es Al-lah el Cercano…

Oh, Tú, el Cercano a todo aquel que le ruega, el Cercano a todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él.

Oh, Tú, el Cercano de quien le pide… el que está más cerca de nosotros que la yugular.

Agrácianos con el sosiego en Ti y Tus palabras, oh, Cercano …

{Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡oh, Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos.} (Corán 2: 186)

Al Qarib

Cercano, no obstante Su elevada posición, mediante Su omnisapiencia y Su vista…

Al Qarib

De quien le pide, le da y lo halaga, levanta los problemas y las desgracias, y responde al urgido.

Al Qarib

De quien se arrepintió y se encomendó a Él, perdona los pecados y acepta el arrepentimiento.

Al Qarib

Acepta lo que ofrenda Su siervo para acercarse a Él, y se acerca a Su siervo en medida de lo que este se acerca a Él.

Al Qarib

El que ve los estados de Sus siervos y está cercano en conocimiento y visión, nada se esconde de Él.

Al Qarib

Cercano en Su sutileza, Su custodia, Su ayuda y asistencia, esto último es exclusivo para sus allegados.

Al Qarib

La gente Lo solicita en sus asuntos

{Ciertamente Nosotros estamos más cerca que vosotros de él…} (Corán 56: 85)

Al Qarib

Las almas se sosiegan con Su cercanía y mención.

Es Al-lah Al Qarib

El Cercano a todos con Su sabiduría, Su experiencia, Su supervisión, etc.

Al-lah es Al Muyib ...

Al-lah es el que Responde…

{… ciertamente mi Señor está próximo [cuando Le invocáis] y responde vuestras súplicas.} (Corán 11: 61)

Al Muyib

Responde a Sus siervos cuando Le ruegan y Le piden con ruegos lícitos prescritos. Él les mandó hacer plegarias y les prometió responderlas.

Al Muyib

Se encomiendan a Él el prisionero en su prisión, el que se hunde en el mar, el que sufre necesidades, el huérfano, el enfermo y el estéril. Él escucha y da de Su gracia.

Al Muyib

Responde al afligido…

{¿Acaso Quien responde al afligido cuando Lo invoca, alivia los pesares y hace que vosotros os sucedáis unos a otros en la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]?} (Corán 27: 62)

Está más Cercano cuando se Le pide a través de Sus nombres y atributos. Cuántos Le rogaron estando presos y fueron liberados, estando en el mar y los salvó, Le rogaron por pobreza y Él les dio sustento y riqueza. Cuántos

Al Muyib, el que responde a los que le ruegan donde estén y como estén.

huérfanos le han rogado y les consiguió quién los proteja y los hizo crecer. Cuántos enfermos Le rogaron y los sanó; y cuántos estériles Le han rogado y les concedió descendencia.

Al-lah es Al Muyib, el que Responde…

Al-lah es An-Nur...

Al-lah es la luz…

{Al-lah es la luz de los cielos y la Tierra.} (Corán 24: 35)

An-Nur…

El que iluminó los corazones de los que saben de Él y Le tienen fe, y los iluminó con Su guía.

An-Nur

Aleja la oscuridad con Su luz, iluminó los cielos y la Tierra e iluminó el camino de los que Lo procuran.

Al-lah es la luz y Su velo es luz. Si se descubriese su luz, quemaría todo lo que abarca la vista.

Al-lah es An-Nur…

Al-lah el Hakim.

Al-lah es el Sapientísimo.

{¿Acaso no es Al-lah el más justo de los jueces?} (Corán 95: 8)

Al Hakim

El que controla las cosas a la perfección y las pone en su sitio apropiado con Su poder.

Al Hakim

Dispuso los preceptos legales por una razón sabia, dispuso las leyes cósmicas por una razón sabia. Su legislación es de una sabiduría profunda en sus objetivos, sus secretos y sus efectos materiales y espirituales.

Al Hakim

Sapientísimo en lo que determina y juzga, Sapientísimo cuando determina la pobreza para un pobre, o la enfermedad o debilidad para alguien, o la estrechez para alguien endeudado; Sus decisiones no tienen errores, sus palabras y sus actos tampoco. Tiene la sabiduría más profunda.

El Sapientísimo es el que tiene la sabiduría más alta en Su creación y Su mandato. No crea nada en vano ni legisla por error. Suyo es el juicio en esta vida y en la otra.

Al Hakim

Es el que ilumina a Sus siervos con sabiduría y ciencia, y pone cada cosa en su lugar correcto.

Al-lah es el más Sabio de los sabios; nada ocurre en Su creación sin Su permiso, Él prohíbe y permite, lo que Él legisla es la ley, la religión es lo que manda o prohíbe, Su sabiduría es plena y nadie rechaza Su poder y juicio.

Al Hakim

No es injusto con nadie… es justo en Su mandato, Su prohibición y Sus declaraciones.

Al-lah es el Juez Sapientísimo…

Al-lah es el Malik, el Málik y el Malík...

"El Rey, el Soberano"... es el que tiene la soberanía, y esta es Su atributo que implica a su vez la grandeza, la magnificencia, el dominio y la libertad de disponer de los asuntos como desee. Tiene la autoridad absoluta en Su creación, Su mandato y su recompensa. Suyos son todos los mundos, superiores e inferiores, todos son Sus siervos y necesitan de Él.

Es Al-lah el Soberano…

{…el Soberano, el Santísimo…} (Corán 59: 23)

El Malik

Es Grandioso y Magnífico, dirige a Sus criaturas y las administra como Le place, son Sus siervos y dependientes, Él es su Rey y Dueño.

Posee la soberanía absoluta, todo rey o presidente es Su siervo. En los cielos y la Tierra no hay bien alguno fuera de Su gracia y bondad.

{Suyo es cuanto hay en los cielos y la Tierra} (Corán 2: 255)

El Malik

Da con abundancia a Sus siervos y eso no disminuye Su soberanía ni Lo distrae de las demás cosas. Dice un hadiz qudsi auténtico:

"Si desde el primero al último de los humanos y los genios se parasen en una llanura y Me pidieran y Yo le diera a cada uno lo que Me pidió, no disminuirían de Mi reino nada así como unas cuantas gotas (retiradas del océano) no disminuyen su inmensidad" (Muslim).

El Soberano

Da de Su soberanía a quien quiere:

{Di: ¡Oh, Al-lah, Soberano del Reino! Tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, dignificas a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en Tus manos. Al-lah tiene poder sobre todas las cosas} (Corán 3: 26)

El Malík

El dueño de Sus criaturas, el que los gobierna en esta vida y la otra, para que Lo amen y se acerquen a Él, para que deseen más de lo que Él les prepara, Lo procuren y Le rueguen.

Es Al-lah el Soberano, el Dueño el Potentado…

Al-lah es el Quddus...

Al-lah, el Santísimo…

Se santifica en Sus alturas, es gloriosa Su alabanza y grandiosos Sus signos…

{Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, Soberano, Santísimo, Pacificador…} (Corán 59: 23)

Glorificado, Santísimo, Señor de los ángeles y el espíritu… Gloria al Rey Santísimo.

Es Al-lah, el Quddus…

El Santísimo que está libre de todo defecto y disminución, y de todo atributo que no corresponda, Santificado sea.

Es el Quddus

El que tiene atributos de perfección, belleza y gloria, libre de toda falta o defecto; nada se Le parece ni se Le iguala en la perfección, y nadie alcanza a merecer Sus nombres y atributos.

Es el Quddus

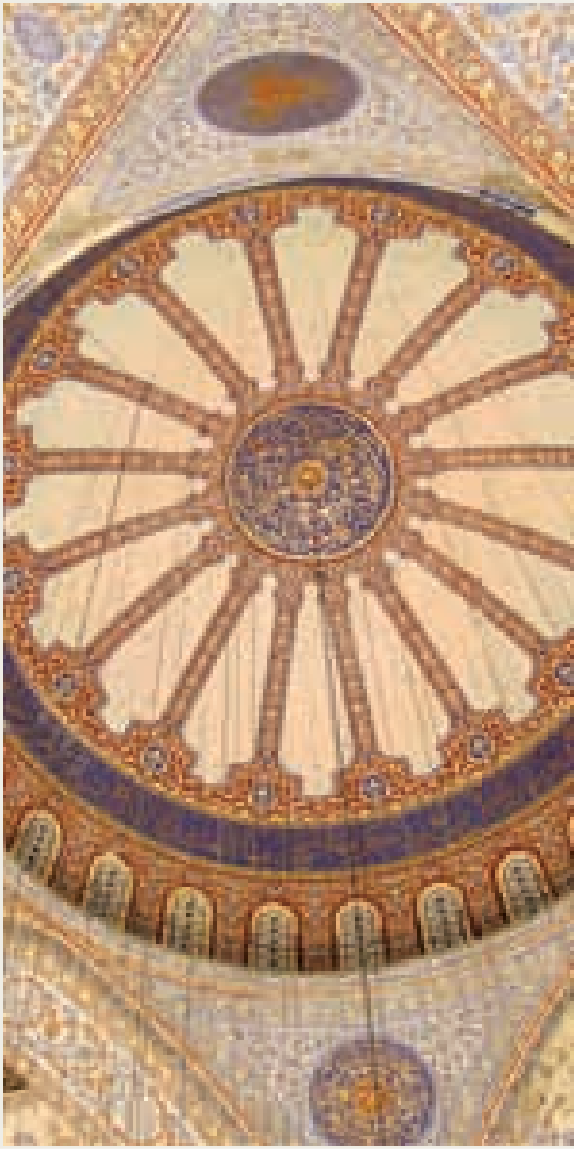
Al que santificaron los corazones y pusieron sus esperanzas en Él, y Lo santifican las bocas y Lo glorifican en todo momento.

Es el Quddus

El Bendito, el Dadivoso, el de gracia y elogio, de Él sale la bendición, Él es la bendición para Sus siervos y los bendice como quiere, con dádivas y progreso.

Es el Quddus…

"El Santísimo, la Paz"... El Magnificente, libre de toda falta, de todo igual, libre de todo defecto, libre de que cualquiera se acerque a o lo iguale en Su perfección.



Al-lah es As-Salam...

Es Al-lah, la Paz…

Al-lah es la Paz, ningún humano está en paz si no es Él quien le da la paz ni se da el éxito si no es con su anuencia, Alabado sea.

Él es As-Salam

Está libre de todo defecto y falta, El que pone a salvo de los vicios y maleficios a los demás.

Él es As-Salam

Sus atributos están a salvo de ser imitados e igualados; está a salvo de la disminución y el defecto. Su sabiduría es absoluta y sana; Su justicia es plena y sana. Su soberanía es plena y completa. Su juicio, Su acción y Su determinación son perfectos. Él es la paz, de Él viene la paz, Bendito sea el Dueño de la Gloria y el Honor.

Al-lah dispuso para Sus siervos la plenitud en ambas vidas.

{¡La paz sea con Abraham!} (Corán 37: 109)

{¡La paz sea con Moisés y Aarón!} (Corán 37: 120)

{¡La paz sea con los mensajeros!} (Corán 37: 181)

En la otra vida dice:

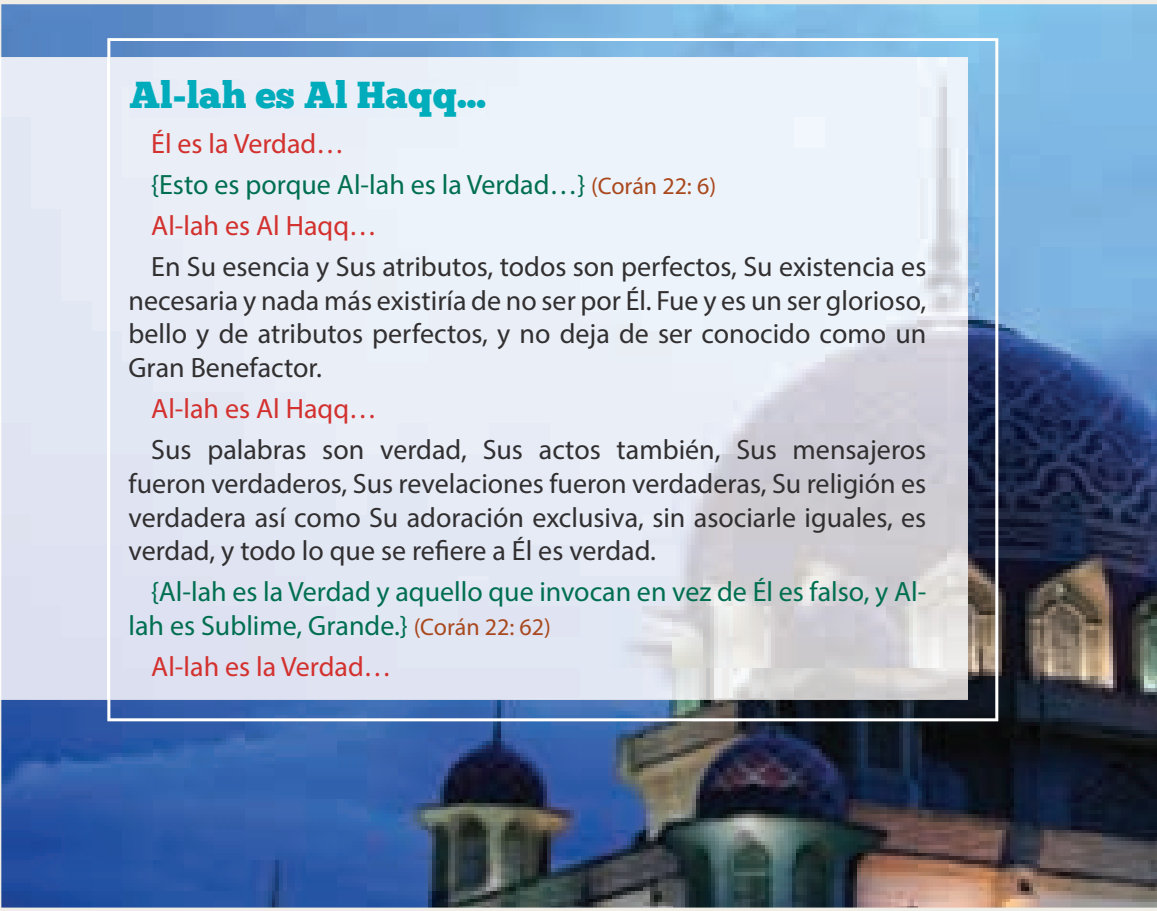
{[Se les dirá:] Ingresad a ellos en paz, y estad seguros de que no se os privará de nada} (Corán 15: 46)

La Paz

Paz completa, a la que no seguirá temor alguno; perdón al que no seguirá ningún miedo.

Él es la Paz y de Él viene la paz.

Él es la Paz…



Al-lah es Al Haqq...

Él es la Verdad…

{Esto es porque Al-lah es la Verdad…} (Corán 22: 6)

Al-lah es Al Haqq…

En Su esencia y Sus atributos, todos son perfectos, Su existencia es necesaria y nada más existiría de no ser por Él. Fue y es un ser glorioso, bello y de atributos perfectos, y no deja de ser conocido como un Gran Benefactor.

Al-lah es Al Haqq…

Sus palabras son verdad, Sus actos también, Sus mensajeros fueron verdaderos, Sus revelaciones fueron verdaderas, Su religión es verdadera así como Su adoración exclusiva, sin asociarle iguales, es verdad, y todo lo que se refiere a Él es verdad.

{Al-lah es la Verdad y aquello que invocan en vez de Él es falso, y Al-lah es Sublime, Grande.} (Corán 22: 62)

Al-lah es la Verdad…

Al-lah es el Mu'min, el Muhaimin...

Al-lah es el que da seguridad, el Dominador…

{Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, Soberano, Santísimo, Pacificador, Dispensador de seguridad, Celador…} (Corán 59: 23)

El Mu'min…

Da seguridad a Sus siervos, y entre Sus criaturas dispone sosiego con Su revelación.

{…y haberles dado seguridad.} (Corán 106: 4)

El Seguro…

El Seguro, el Dominante, el Testigo sobre Su creación.

El Mu'min…

No disminuye la recompensa ni aumenta el castigo; es el que más merece

las gracias y el buen trato.

El Muhaimin…

Domina a Sus siervos, los somete y los gobierna. Los cuida y ve sus obras y estados; está al tanto de lo que hacen. Todo es fácil para Él y todo precisa de Él…

{No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente} (Corán 42: 11)

Al-lah es el Mu'min, el Muhaimin…

El Mu'min…

El que se alaba a Sí mismo con atributos de perfección y con absoluta glorificación y belleza. Mandó a Sus enviados y reveló Sus libros llenos de signos y evidencias. Confirmó a Sus mensajeros con signos y evidencias de su veracidad.

El Muhaimin…

Sabe los asuntos sutiles y los secretos de los corazones, lo sabe todo…

Al-lah, el 'Afuw, el Gafur, el Gaffar...

Al-lah es el Tolerante y lleno de perdón…

{Por cierto que Al-lah es Remisorio, Absolvedor.} (Corán 22: 60)

Al-lah el Tolerante, el Perdonador, lleno de perdón…

Es el que siempre es conocido por la tolerancia, el perdón y la conciliación que son Sus atributos. Todos necesitan de Su tolerancia y perdón, así como de su misericordia y generosidad.

El que prometió perdón y tolerancia para quien se la merezca… Al-lah dijo:

{Ciertamente Yo soy Remisorio con quienes se arrepienten, creen, obran correctamente y perseveran en el sendero recto.} (Corán 20: 82)

Te pedimos, oh, Perdonador, que nos des un arrepentimiento sincero para que nos alejemos de nuestros pecados y nos llegue el arrepentimiento por lo que cometimos; para que nos esforcemos en Tu obediencia y evitemos Tu desobediencia. Perdónanos, lleno eres de perdón.

Al-lah, Tú eres el tolerante, amas la tolerancia, sé tolerante con nosotros… Al-lah, Tú nos dijiste que eres Perdonador, Misericordioso…

{Anúnciales a Mis siervos que soy Absolvedor, Misericordioso.} (Corán 15: 49)

Ten misericordia con nosotros y perdónanos, oh, Perdonador.

Es Al-lah el Tolerante, el Perdonador, lleno de perdón…

Al-lah el Tawwab...

Al-lah es el Indulgente…

{…por cierto que Al-lah es Indulgente, Misericordioso.} (Corán 9: 118)

El Tawwab…

El que prescribió el arrepentimiento para Sus siervos, que es una gracia y bondad de Su parte; pero les prometió más que eso: que convertiría sus pecados en buenas obras.

El Tawwab…

El que da éxito a Sus siervos en su arrepentimiento y los asiste en sus obligaciones.

El Tawwab…

El que da éxito a Sus siervos en su arrepentimiento y se los hace querido, a la vez que Él se hace querido para ellos.

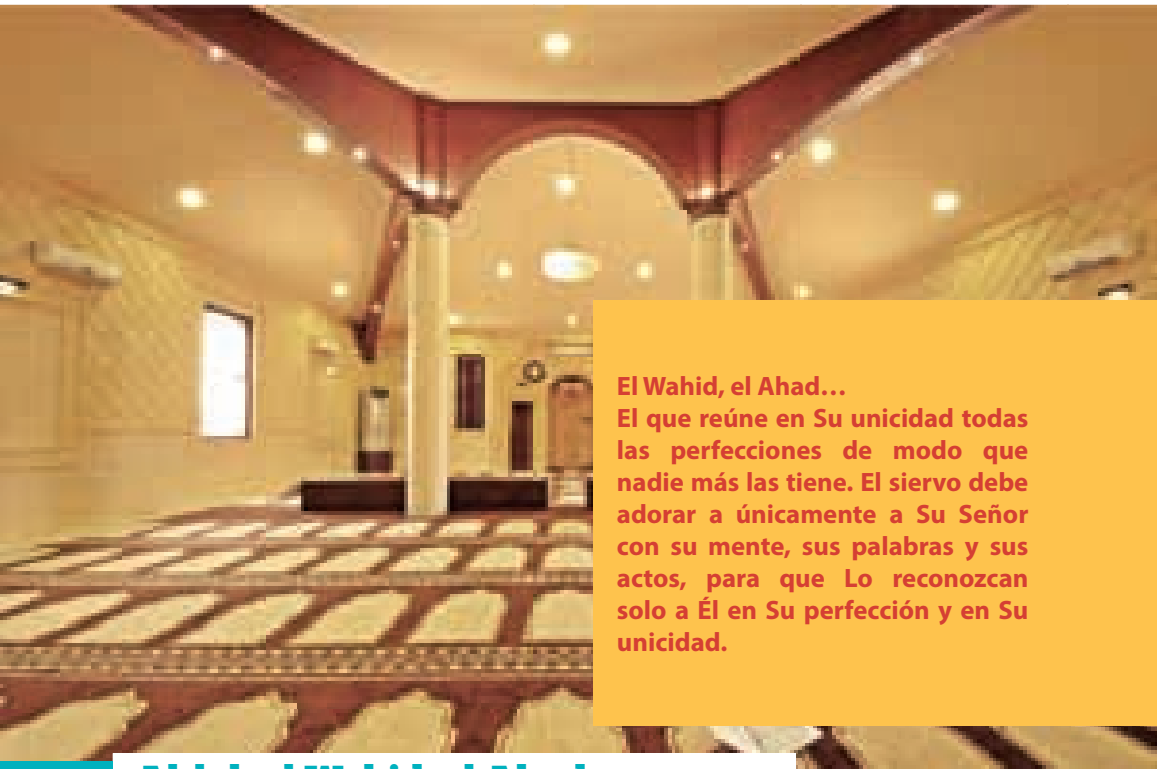
El Tawwab…

Acepta el arrepentimiento de Sus siervos y los recompensa por ello, eleva los méritos de algunos y les quita los pecados; es el Magno.

Es Al-lah el Tawwab…

El Tawwab…

Es el que retorna siempre hacia los arrepentidos y perdona sus pecados. A todo aquel que se arrepiente sinceramente ante Al-lah verá aceptado su arrepentimiento. Al-lah hará que tenga éxito en su búsqueda del perdón y que se mantenga firme en su vida posterior al arrepentimiento.



El Wahid, el Ahad…
El que reúne en Su unicidad todas las perfecciones de modo que nadie más las tiene. El siervo debe adorar a únicamente a Su Señor con su mente, sus palabras y sus actos, para que Lo reconozcan solo a Él en Su perfección y en Su unicidad.

Al-lah el Wahid, el Ahad...

Es Al-lah el Uno, el Único…

El que es único en Su esencia, único en Sus nombres y atributos.

Te pedimos la sinceridad, el amor y el perdón, oh, Único y Absoluto.

El Ahad

Uno en Su esencia, Sus nombres y atributos; no tiene iguales ni parecidos ni equivalentes ni asociados.

{¿Conoces a alguien similar a Él?}
(Corán 19: 65)

El Ahad

El único en Su divinidad, el merecedor de la adoración; nadie más es merecidamente adorado fuera de Al-lah, solo se debe adorar a Él.

El Ahad

El único al que se procura, el Señor adorado, los corazones son testigos, todas las miradas se dirigirán al que expone lo oculto.

El Wahid, el Ahad…

Al-lah dispuso la naturaleza de Sus siervos para reconocer Su unicidad sin asociados. Nadie que procure a otros tiene éxito, y quien adore a otros no será feliz ni salvo.

Es Al-lah, el Uno, el Único.

Al-lah el Samad...

Es Al-lah, el Absoluto…

{Di [¡oh, Muhammad!]: Él es Al-lah, la única divinidad. Al-lah es el Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie].} (Corán 112: 1-2)

El Samad…

Es pleno en Sus nombres y atributos; sin faltas ni defectos.

El Samad…

El Abundante, al que todos necesitan y Él no necesita a nadie.

{Quien alimenta sin tener necesidad de ser alimentado…} (Corán 6: 14)

El Absoluto…

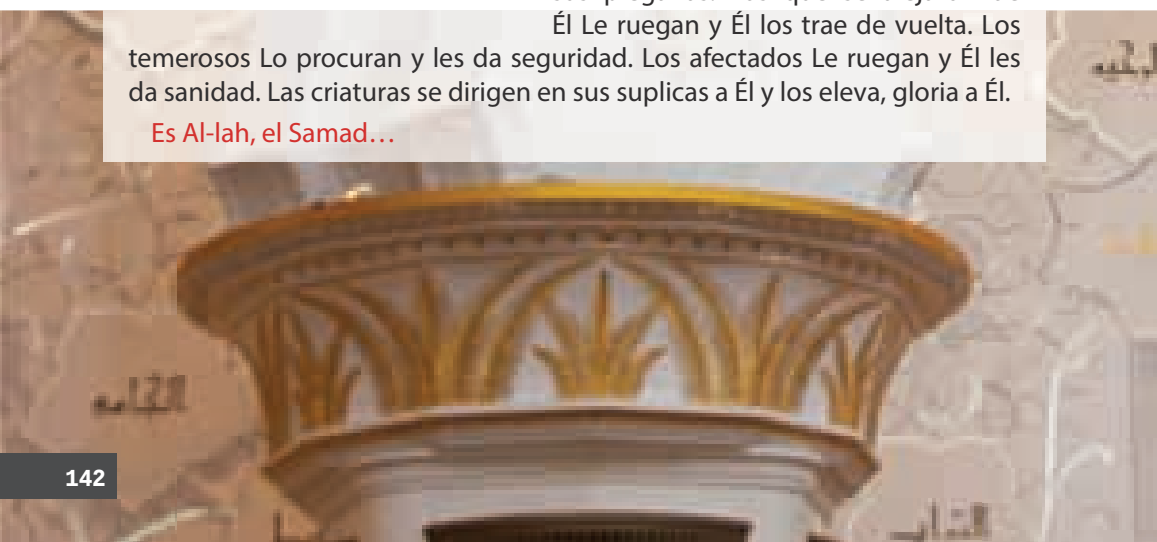
El Señor Administrador y el Soberano Todopoderoso.

El Samad…

Los corazones se dirigen necesitados hacia Él, les concede y no les niega nada. Le ruegan en sus necesidades y Él les retira sus males y responde a sus plegarias. Los que se alejaron de Él Le ruegan y Él los trae de vuelta. Los temerosos Lo procuran y les da seguridad. Los afectados Le ruegan y Él les da sanidad. Las criaturas se dirigen en sus suplicas a Él y los eleva, gloria a Él.

Es Al-lah, el Samad…

El Absoluto…
Lo procuran todas las criaturas en sus necesidades por Su perfección absoluta en Su ser, Sus nombres y Sus atributos.



Al-lah el ‘Aziz...

Al-lah el Poderoso…

{Ciertamente Al-lah es Poderoso, Sabio.} (Corán 8: 67)

Al-lah el Poderoso, el Fuerte, el Vencedor…

No Le afecta la fuerza de los fuertes, ni el poder de los poderosos, Bendito sea el Altísimo, el Informado.

El ‘Aziz…

Suyo es el poder, los demás Le están sometidos; todo fuerte es débil ante Él, todos fuera de Él son insignificantes, y toda criatura se humilla ante Él.

El ‘Aziz…

Da el poder a quien Le place, lo retira de quien Le place, y humilla a quien Le place. Al-lah dice:

{El triunfo será de Al-lah…} (Corán 10: 65)

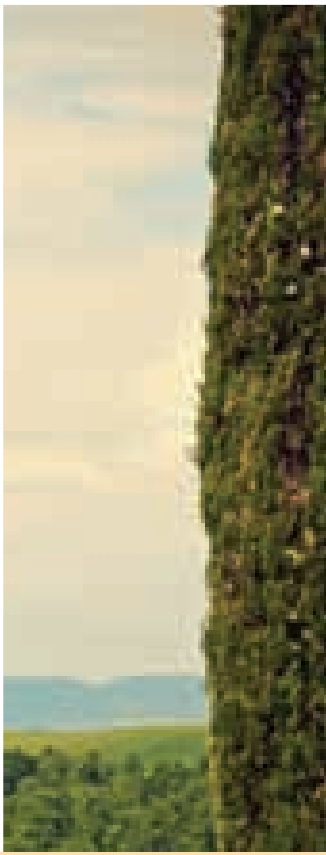
No hay poder en el linaje ni en la fortuna ni en las alianzas, y no hay modo de conseguirlo sino por Él.

El ‘Aziz…

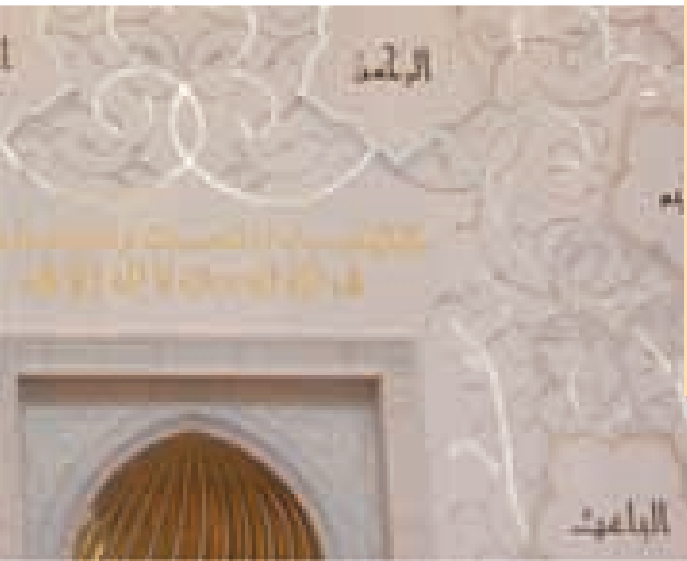
Nadie es poderoso sino por Su poder, ni es fuerte sino por Su gracia. Quien procura fortaleza que la procure en Al-lah, y quien procure poder que se dirija de corazón a Al-lah.

{Pero el verdadero poder pertenece a Al-lah, a Su Mensajero y a los creyentes…} (Corán 63: 8)

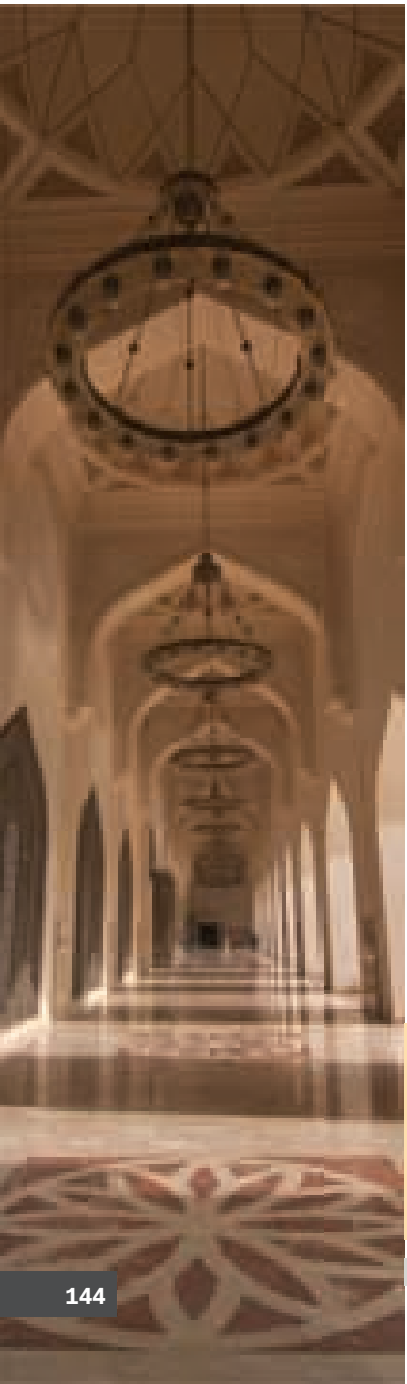
Al-lah es el ‘Aziz…



El Poderoso…
El que tiene todo el poder, el poder de la fuerza física, el poder de la victoria, el poder de la inmunidad. Impide que lo tenga cualquiera de Sus criaturas y somete a todos. Las criaturas se inclinan ante Él y se humillan ante Su grandeza.



Al-lah el Qahir, el Qah-har...



Es Al-lah el Sometedor, el Irresistible…

Somete a los humanos y a los genios: {Él tiene total dominio sobre Sus siervos, y Él es Sabio y está informado de lo que hacéis.} (Corán 6: 18)

El Qah-har

Somete a las criaturas con Su altivez, Su sabiduría, Su conocimiento de todo y Su dominio. Nada sucede en este vasto universo sino por Su permiso.

El Qah-har

Se impuso a los tercos soberbios con las evidencias y pruebas irrefutables de que es el único Señor y Dios, dueño de sublimes nombres y atributos.

El Qah-har

Somete a los injustos, los tiranos y los soberbios; los arrea derrotados contra su voluntad.

{…todos comparecerán ante Al-lah, Único, Victorioso.} (Corán14: 48)

El Qah-har

Su voluntad se cumple, nadie de Sus criaturas la puede negar; dispone de poder total y son impotentes ante Él los poderosos, sin importar cuánto sea su poder. Las lenguas no pueden describir la perfección de Su creación por más elocuentes que sean.

Es Al-lah el Sometedor, el Imperante…

El Qah-har…
Impera sobre todo y todo se humilla ante Él por Su poder, Su fuerza y Su perfecto dominio.

Al-lah el Razzaq...

Es Al-lah el Sustentador …

{Al-lah es el Sustentador, y Él posee un poder grandioso.} (Corán 51: 58)

El Razzaq…

En Su mano está el sustento de las criaturas; Él es Quien extiende Su dotación a quien quiere, Suyo es el dominio sobre todo y posee el control de los cielos y la Tierra. Al-lah dijo:

{No existe criatura en la Tierra sin que sea Al-lah Quien la sustenta; Él conoce su morada y por donde transita…} (Corán 11: 6)

Al-lah dijo:

{Y cuántos animales hay que no pueden almacenar sus propias provisiones, pero Al-lah los sustenta y [también] a vosotros; y Él es Omnioyente, Omnisciente.}

(Corán 29: 60)

Y dijo:

{Ciertamente tu Señor concede abundante sustento a quien Le place, y se lo restringe a quien quiere. Él está bien informado y conoce a Sus siervos.} (Corán 17: 30)

Y agregó:

{… y Al-lah provee a quien desea sin medida.} (Corán 2: 212)

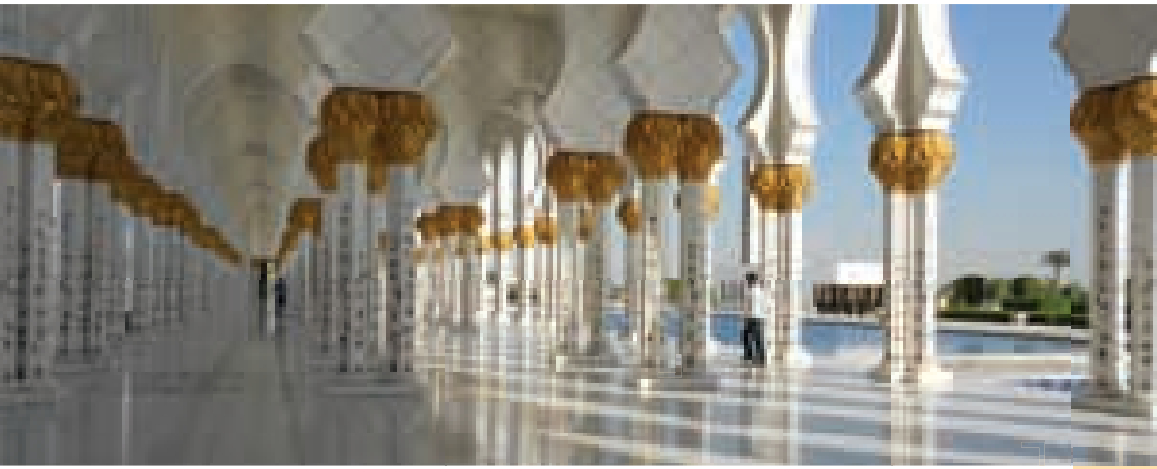
El Razzaq…

Todos necesitan de Su sustento y Él los sustenta a todos, los píos y los pecadores, los antiguos y los contemporáneos.

El Razzaq…

Da sustento a quien se dirige a Él con un corazón virtuoso, pues la virtud es el sustento y la dádiva más perfecta. Alimenta a quien se lo pide con conocimiento y fe. Da el sustento lícito que ayuda para alcanzar la virtud del corazón y la práctica religiosa de quien se lo pide.

Es Al-lah el Razzaq…



Al-lah el Latif...

Es Al-lah el Sutil…

{…Ciertamente mi Señor es Sutil con quien quiere [agraciándolo…} (Corán 12: 100)

El Latif

El que facilita las cosas para las criaturas de modo sutil y afectuoso.

El Latif

El que da mucho cariño, gran guía y sustento.

El Latif

Sutil con Sus siervos

{Al-lah es Sutil y benévolo con Sus siervos…} (Corán 42: 19)

Los dota con aquello que es bueno para su vida religiosa y mundanal y retiene aquello que los perjudica en ambas vidas.

El Latif

No pueden verlo y Él ve todo.

{No puede ser visto [en esta vida], pero Él sí puede ver [a Sus siervos]; y

Él es Sutil y está informado de cuánto hacéis.} (Corán 6: 103)

El Latif

Sabe los secretos y minuciosidades de todo, no se Le puede ocultar nada de día ni de noche. Sabe lo que les conviene a Sus siervos, lo oculto y lo manifiesto, y actúa sutilmente.

El Latif

Cuando dispone un juicio actúa con sutileza, cuando dispone algo para Sus siervos los asiste en ello si se les obstaculiza, y se los facilita si se les dificulta, gloria a Él.

Es Al-lah el Latif…

El Latif…
Su saber abarca todo lo secreto y oculto, todo lo minucioso e íntimo. Es sutil asistiendo a Sus siervos creyentes, les hace llegar Su ayuda sutilmente en modos que no se enteran.

Al-lah el Fattah

Es Al-lah el Otorgador

{Diles: Nuestro Señor nos congregará [el Día del Juicio], luego juzgará entre nosotros con equidad; Él es el Fattah, y Él es Omnisciente.} (Corán 34: 26)

El Fattah

Nos otorga Su misericordia…

{Nada ni nadie puede impedir que la misericordia de Al-lah alcance a los hombres...} (Corán 35: 2)

El Fattah

Que Al-lah nos otorgue a todos de Sus bendiciones, Su gracia y Sus dádivas, y que nos aumente Su perdón e indulgencia.

Al-lah abre los corazones cerrados con las llaves de la guía y la fe.

El Fattah

Abre las puertas de la misericordia y la hace fluir junto con Sus gracias. Les otorga a los hombres las luces y la sabiduría para sus mentes y abre sus corazones a la fe en Él.

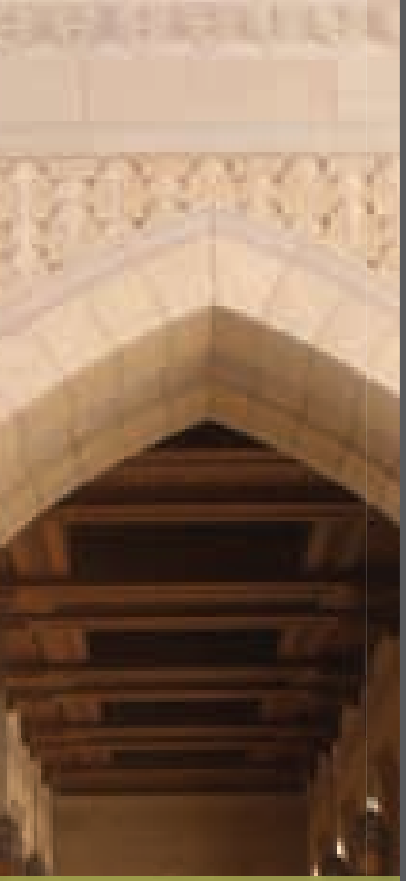
El Fattah

Quita las preocupaciones a Sus siervos, les da respiro en las desgracias y los libra de todo daño.

El Fattah

Es Quien juzga justamente en la otra vida, y es el Aliado, el Loado.

Es Al-lah el Fattah…



El Otorgador…
Es el que juzga con Sus preceptos legales, cósmicos y Sus penalizaciones. Es el que abre sutilmente los ojos de los sinceros y sus corazones para que se acerquen a Él y ganen Su misericordia.

Al-lah el Gani, el Mugni...

Es Al-lah el Opulento, el Suficiente…

El Gani

El Rico en Sí mismo, tiene la riqueza absoluta sin disminución alguna, la riqueza es un atributo esencial de Su ser como Soberano y Creador. No necesita de nadie; es el Opulento que tiene en Su mano los tesoros de los cielos y la Tierra, de esta vida y la otra, y es el que basta para todos Sus siervos.

El Gani

Es independiente de Sus criaturas y no necesita de ellos alimento ni bebida, no los creó para aumentar Sus recursos ni Su fuerza ni para paliar Su soledad. Las criaturas necesitan de Él para todo; dice: {Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren. No pretendo de ellos ningún sustento, ni quiero que Me alimenten.} (Corán 51: 56-57)

El Gani

Enriquece a la gente y no disminuye Sus recursos, y no necesitamos a nadie fuera de Él, como dice el hadiz qudsi: "Si desde el primero al último de los humanos y los genios se parasen en una llanura y Me pidieran y Yo le diera a cada uno lo que me pidió, no disminuirían de mi reino nada así como unas cuantas gotas (retiradas del océano) no disminuyen su inmensidad" (Muslim).

El Gani

Enriquece a algunos de sus siervos con la guía y la virtud de conocerlo a Él y adorarlo, con lo que les otorga algo mejor que lo mundano.

Tú, a Quien no le disminuye la dádiva… enriquécenos con lo lícito en vez de lo ilícito, Tú eres el Opulento, el Suficiente.

Es Al-lah el Gani, el Mugni…

Al-lah el Muquit...

Es Al-lah el Proveedor...

{…Al-lah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas.} (Corán 4: 85)

El Muquit

Hace llegar la provisión a todas Sus criaturas, y creó lo que las alimenta y les facilita la supervivencia.

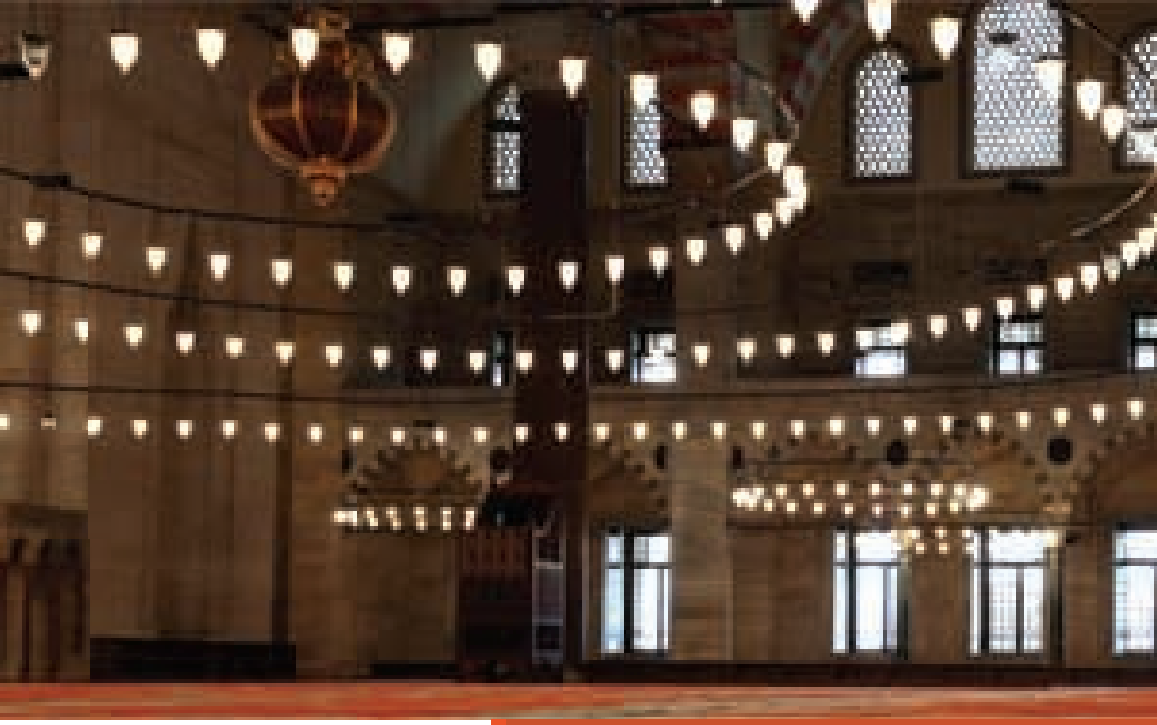
El Proveedor

Aprovisiona los corazones con los distintos tipos de conocimientos y sabiduría, con lo que vivifica los espíritus y las almas.

Al-lah el que provee a Sus criaturas y controla su sustento, Te pedimos Tu protección, Tu indulgencia y Tu salvación.

{…Al-lah observa todas las cosas y tiene poder sobre todas ellas.} (Corán 4: 85)

Es Al-lah el Muquit…



Al-lah el Hasib, el Kafi...

El Proveedor…
Provee a toda lo que existe para satisfacer sus necesidades, y da a Sus criaturas su sustento como Le place, con Su sabiduría y gloria.

Es Al-lah el que toma cuenta de todo, el Suficiente…

Al-lah es el apoyo de Sus criaturas, y Él es suficiente para todo.

{¿Acaso no es suficiente Al-lah [como Protector] para Su siervo?…} (Corán 39: 36)

Al-lah nos basta, y qué buen Protector es… Lo dijo Abraham cuando fue lanzado al fuego y este se enfrió. También lo dijeron los sahaba según cita el Corán: {A ellos se les dijo: Los enemigos se han agrupado contra vosotros, temedles pues.} (Corán 3: 173)

Dijeron: {…Al-lah nos basta y Él es el mejor Protector. Y retornaron con la gracia y el favor de Al-lah sin combatir. Buscaron con esto la complacencia de Al-lah; y Al-lah es el poseedor de los favores más inmensos.} (Corán 3: 173-174)

Al-lah toma cuentas de Sus siervos y es suficiente como apoyo, los retribuirá por sus obras; si son buenas con recompensa y si son malas con castigo.

{…Él es el más rápido en ajustar cuentas.} (Corán 6: 62)

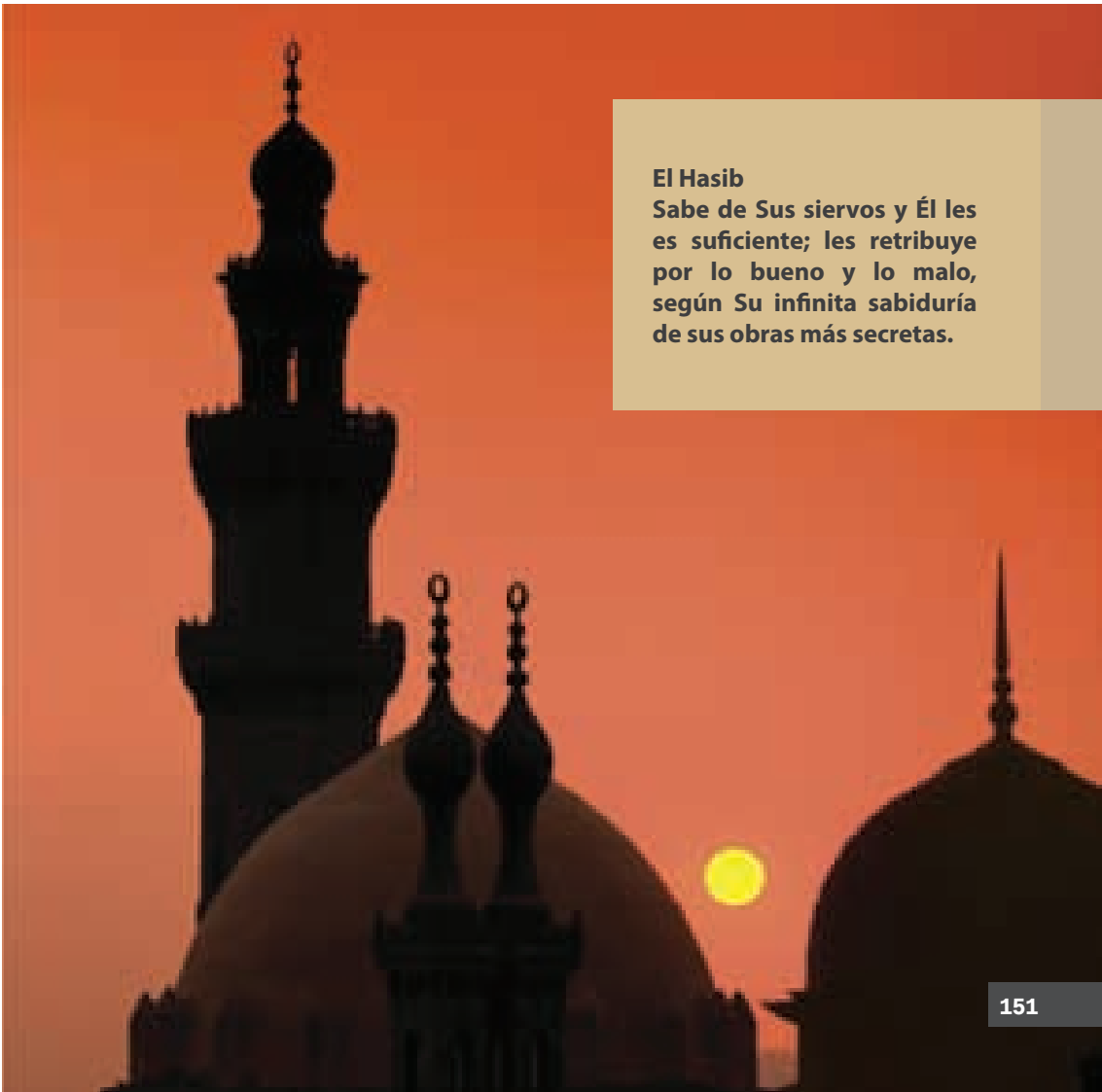
El que toma cuenta de todo

Sabe perfectamente los detalles de lo manifiesto y lo oculto.

Oh, Señor, que eres suficiente apoyo, protégenos de lo que nos amenaza y danos buen juicio, y auméntanos lo bueno, porque eres Generoso.

{…Al-lah basta para ajustar cuentas.} (Corán 4: 6)

Es Al-lah el que toma cuenta de todo, el Suficiente…



El Hasib
Sabe de Sus siervos y Él les es suficiente; les retribuye por lo bueno y lo malo, según Su infinita sabiduría de sus obras más secretas.

El Kafi…
Es suficiente para cubrir todas las necesidades de Sus siervos, en especial de los creyentes que se encomiendan a Él.

Al-lah el Mubin…

Es Al-lah el Evidente…

{…y finalmente sabrán que Al-lah era la Verdad evidente.} (Corán 24: 25)

Oh, Evidente, muéstranos el camino verdadero y protégenos de caer en el camino falso, oh, Señor.

Al-lah evidencia la verdad cuando surgen las dudas.

Al-lah evidenció que es Único y no tiene asociados.

El Mubin

No es secreto para Sus criaturas por las evidencias que les presentó de Su generosidad y Su poder.

El Mubin

También evidenció a Sus siervos la generosidad máxima al mandar a Su Mensajero, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, con Su libro evidente:

{Os ha llegado de Al-lah una luz y un Libro claro [el Corán].} (Corán 5: 15)

Al-lah evidenció el camino a la felicidad para Sus siervos y lo asoció con Su obediencia y fe monoteísta.

Es Al-lah el Mubin.

Al-lah es el Qadír, el Muqtadir, el Qádir...

Es Al-lah el Todopoderoso, el Pudiente, Origen de todo poder…

{…Al-lah tiene poder sobre todas las cosas.} (Corán 2: 284)

{…en un lugar honorable [el Paraíso], junto al Soberano Todopoderoso.} (Corán 54: 55)

{Diles: Él tiene poder…} (Corán 6: 65)

El Muqtadir

El Fuerte y el de la fuerza omnipenetrante, puede lo que Le place como Le place.

El Qádir

Todopoderoso, da vida y muerte, creó todo lo existente y lo controla.

El Qadír

Resucita y retribuye con Su poder, y voltea los corazones hacia donde le place.

El Qádir

Su poder es absoluto, sin excepciones.

El Qádir

Controla la creación como Le place, así es de Poderoso y Vasto en Su sabiduría.

El Qadír
Todopoderoso, creó todo lo existente y lo administra con Su poder; con él da vida y da muerte, y resucita para retribuir al bienhechor y al malhechor. Si desea algo dice: "Que sea", y es. Con Su poder voltea los corazones hacia la dirección que Le place.

Es Al-lah el Qadír, el Muqtadir, el Qádir…

Al-lah el Wariz...

Es Al-lah el Heredero…

{Nosotros damos la vida y la muerte, y Nosotros somos los herederos.} (Corán 15: 23)

El Wariz

El sucederá a la Tierra y sus habitantes, pues no quedará nada excepto Él.

El Wariz

Permanecerá después de Su creación por Su soberanía; y Él permanecerá cuando todo gobernante haya muerto. Advierte a los injustos que el retorno será a Él.

El Wariz

Anima a Sus siervos a dar caridad en Su nombre, el dinero es perecedero y la vida pasa rápido; el retorno será a Al-lah, Quien hereda todo.

El Wariz

Advierte a los desagradecidos, pues la gracia proviene de Él y en Él termina.

El Wariz

Heredará a la Tierra y sus habitantes, solo Él quedará después de que todo haya desaparecido.

{… y Nosotros fuimos Quienes las heredamos.} (Corán 28: 58)

El Wariz…

Al-lah el Sami', el Basir...

Es Al-lah el Omnioyente, el Omnividente…

Oh, Sami', escucha nuestra plegaria y respóndela. Tú eres Basir de nuestras obras, faltas y necesidades.

Al-lah el Sami'

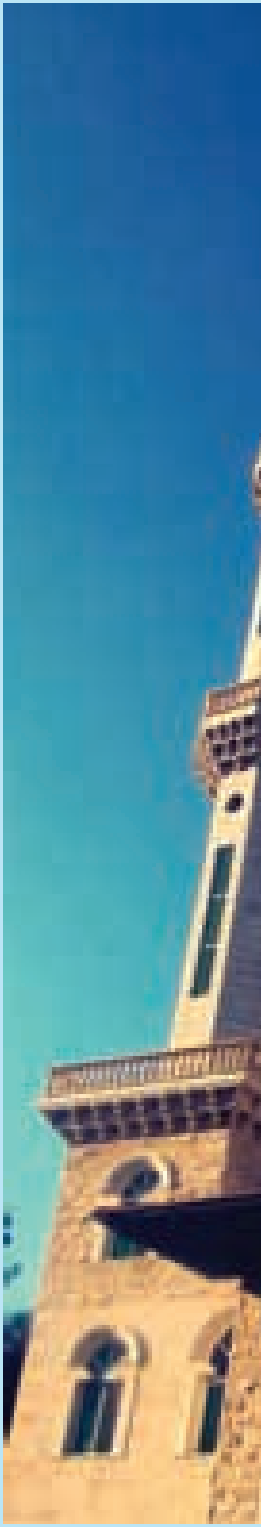
Oye todas las voces, no Lo distrae ninguna voz ni orante alguno.

Al-lah el Basir

Ve todo, grande o pequeño, de día o de noche.

El Sami'

Oye las palabras a pesar de la diferencia de lenguas y distintas necesidades.



El Basir

Ve los pasos de una hormiga oscura en una noche oscura sobre una roca. También puede ver bajo las siete tierras, así como sobre los cielos.

El Omnioyente, el Omnividente

No se le puede ocultar nada de ningún modo.

Es Al-lah el Omnioyente, el Omnividente…

El Omnioyente, el Omnividente… Escucha tus palabras, así que mídelas. Escucha tus suplicas, pídele con fervor. Ve tus obras, no se le escapa nada, haz el bien que Al-lah ama a los bienhechores.

Al-lah el Shakir, el Shakur ...

Es Al-lah el Agradecido, el Retribuyente…

Al-lah el Shakur…

{… sepa que Al-lah es Retribuyente, Omnisciente.} (Corán 2: 158)

{… En verdad nuestro Señor es Absolvedor, Agraciador.} (Corán 35: 34)

Retribuye las obras menores y perdona los pecados mayores; multiplica la recompensa sin límites para los sinceros.

Al-lah el Shakur

Da a quien Le agradece. Agracia a quien Le pide, y menciona a quien Lo menciona. Al agradecido la abundancia y al incrédulo la pérdida. Al-lah dijo:

{Vuestro Señor os hace saber que si Le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento; y sabed que si sois desagradecidos Su castigo será severo.} (Corán 14: 7)

Es Al-lah el Shakir, el Shakur…

Al-lah el Hamid...

Es Al-lah el Alabado

Al-lah es Loado en Su esencia, en Sus actos, en Su comportamiento, en Sus palabras; nadie más lo es en el universo fuera de Al-lah, suyas son las alabanzas y loas absolutas.

El Hamid

Al-lah es loado en Su esencia, en Sus nombres y atributos, en Sus acciones. Tiene los mejores nombres y los más perfectos atributos. Los actos de Al-lah

giran entre la gracia y la justicia.

Te alabamos solo a Ti, que nos revelaste Tu libro, nos mostraste Tu gloria y enviaste a Tu Mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él.

Es Al-lah el Hamid…

Al-lah el Mayid, el Kabir, el ‘Adhim, el Yalil...

Es Al-lah el Glorioso, el Grande, el Magnífico, el Grandioso…

Es Al-lah Quien tiene los atributos de gloria, grandeza y magnificencia; es el más Grande y Magnífico, el más Glorioso y Elevado. Se Lo alaba en los corazones de Sus allegados, que están llenos de alabanza a Él y devoción.

Glorificado seas, oh, Glorioso… ¡Qué Magnífico eres!

{Glorifica, pues, a tu Señor, el Grandioso.} (Corán 56: 96)

No omitimos ninguna alabanza para Ti y Tu gloria, Grandioso y Altísimo; Glorioso y Generoso.

Grandioso en Su esencia elevada y Grandioso en Sus nombres y atributos…

{No hay nada ni nadie semejante a Al-lah…} (Corán 42: 11)

Es el Glorioso y Magnífico; quien dispute eso con Él será derrotado, como dijo en un hadiz qudsi: "La grandeza es Mi capa y la magnificencia es Mi faldilla. A quien desee disputarme alguna de ellas lo arrojaré al fuego" (Ahmad).

Es Al-lah el Loado, el Grande, el Grandioso y Magnífico…

Al-lah el ‘Ali, el A’la, el Muta’al...

Es Al-lah el Altísimo, el Excelso, el Elevado…

Él es ‘Ali, el A’la, el Muta’al

Está por encima de todo absolutamente, en Su ser, en Su poder y atributos, y en Su dominio.

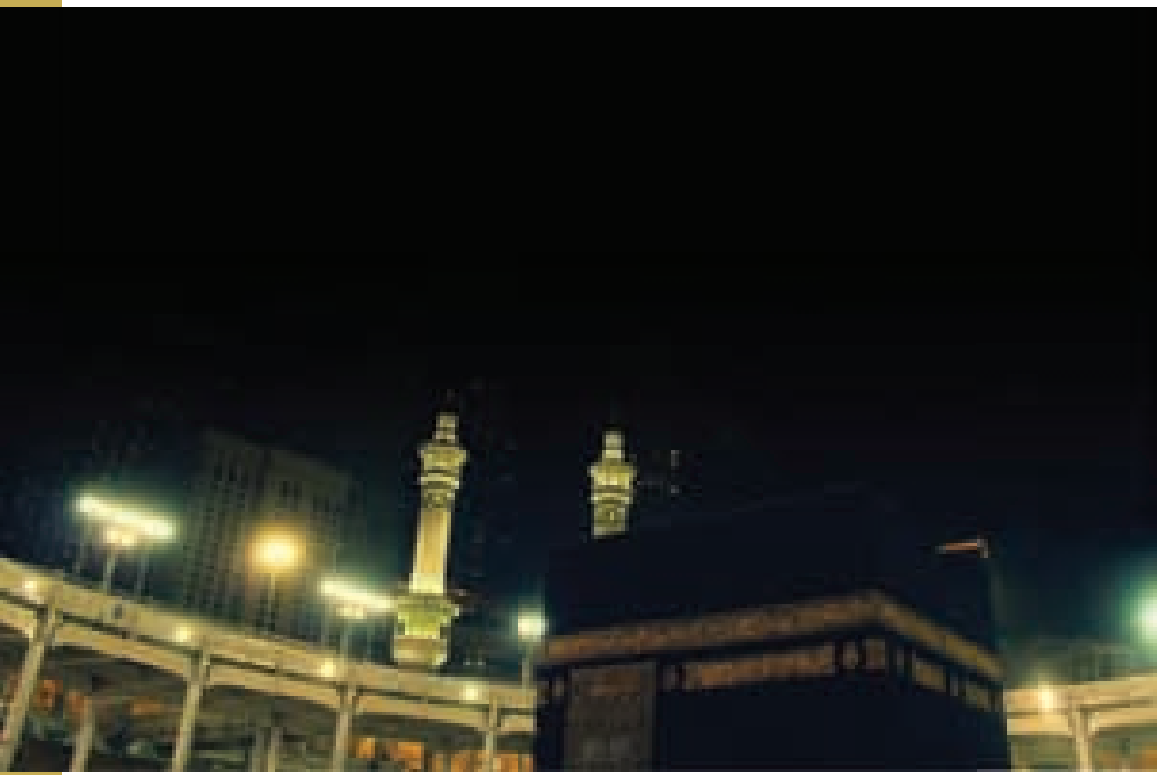
{Y Él es Sublime, Grandioso.} (Corán 2: 255)

Se asentó sobre Su trono, reuniendo los atributos de grandeza, magnificencia, gloria, belleza y perfección.

El Altísimo, el Excelso

Está por encima de toda descripción impropia o defecto en Su ser, Sus atributos o Sus actos.

Es Al-lah el ‘Ali, el A’la, el Muta’al …



Al-lah el Qabid, el Basit

Es Al-lah el Retenedor, el Vasto

Al-lah el Qabid

Les niega el sustento a algunos para probarlos, a otros se los niega para someterlos, y se los mantiene a otros para elevarlos.

Al-lah el Basit

Da con amplitud el sustento y la sabiduría en los corazones según Su inmensa sabiduría y misericordiosa generosidad.

Al-lah el Retenedor, el Vasto…

Al-lah, el Mu'ti y el Máni'

Es Al-lah el que da y el que niega…

Al-lah, el Mu'ti y el Máni'

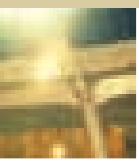
Nadie niega lo que Él da ni nadie da lo que Él niega. A Él se piden todas las cosas y de Él se esperan. Él las da a quien quiere y las niega a quien quiere por Su infinita sabiduría y misericordia.

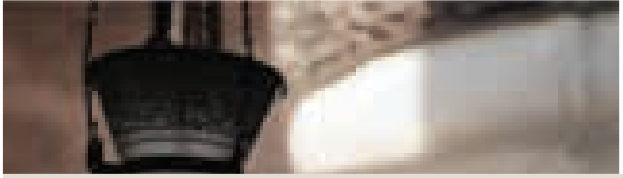
¡Al-lah! Oh, Vasto, danos de Tu misericordia y danos de Tu generosidad, sálvanos del mal y la maldad.

Es Al-lah el Mu'ti y el Máni'…

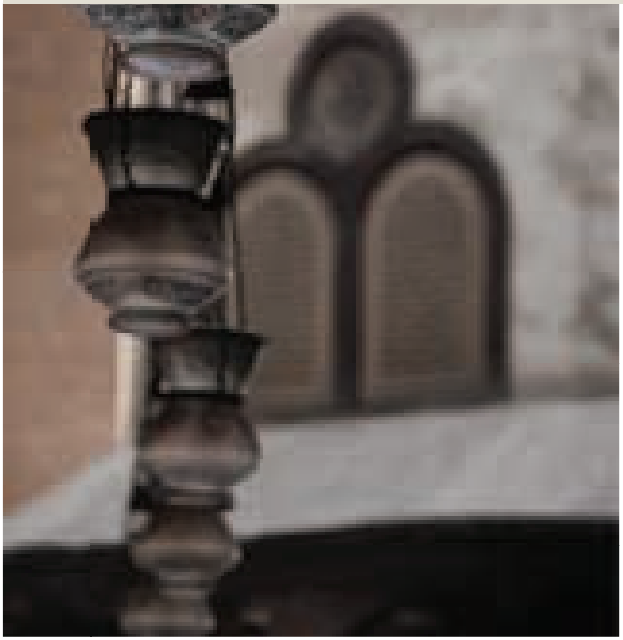
Alabado sea Al-lah, el que es como se describió a Sí mismo por encima de lo que describen Sus criaturas.

.El Imam Ash-Shafi'i





Efecto de los nombres de Al-lah sobre el cosmos:



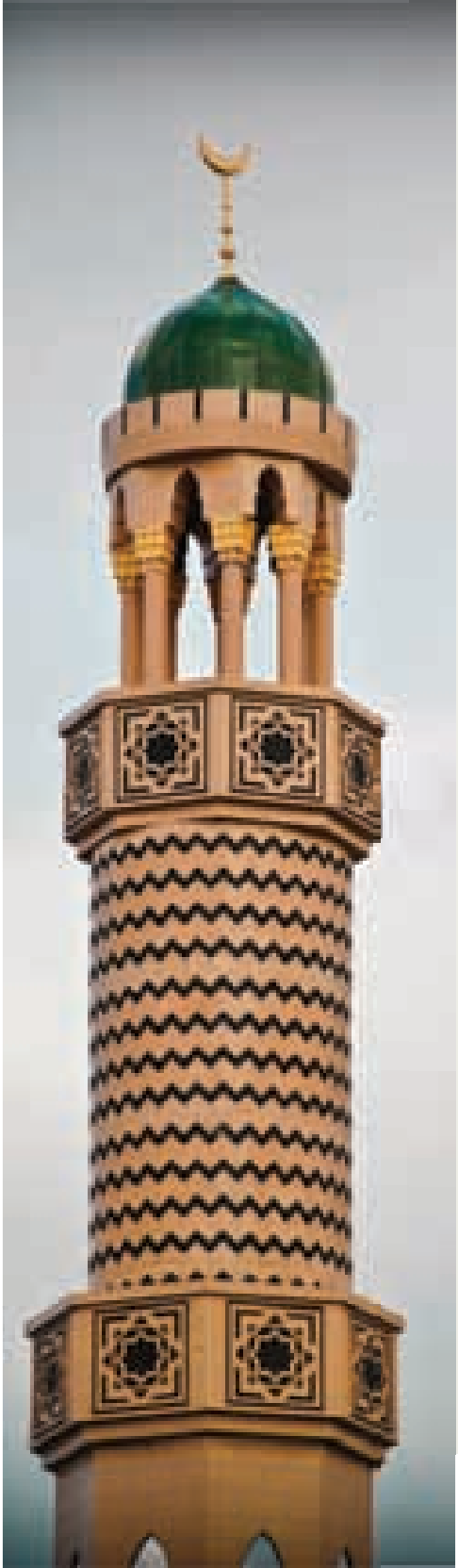
El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah es una de las más nobles ciencias. Cada uno de Sus nombres acompaña a un atributo. Sus nombres son atributos de alabanza. Cada atributo tiene su significado e implicancia. Es imposible anular Sus nombres y anular los atributos de cada nombre, o anular los atributos de todo significado práctico o anular la significancia práctica de toda acción o efecto. Todo esto forma parte de los efectos de los nombres y atributos de Al-lah.

Sus acciones son sabias y beneficiosas. Sus nombres son sublimes; anularlos sería imposible sin negarlos; por eso Al-lah recrimina a quien niega Su castigo y recompensa, Su mandato y Su prohibición, pues con eso Le atribuyen algo que no corresponde con Su grandeza e implica que piensan mal de Él y no Lo valoran correctamente. Así dijo Al-lah sobre los que niegan Sus mensajes:

{No valoraron ni enaltecieron a Al-lah como merece, y dijeron: Al-lah no ha revelado nada a ningún hombre.} (Corán 6: 91)

Y así dijo sobre los que niegan el Juicio Final, la retribución y el castigo: {No han valorado a Al-lah en Su verdadera magnitud. El Día de la Resurrección contendrá toda la Tierra en Su puño, y los cielos estarán plegados en Su diestra…} (Corán 39: 67)

Y dijo Al-lah sobre los que piensan que Él no distingue entre los justos y los pecadores, los creyentes y los incrédulos.



{¿Acaso quienes obran mal piensan que los consideraremos igual que a quienes creen y obran rectamente, tanto en esta vida como en la otra? ¡Qué mal que piensan!} (Corán 45: 21)

Aclaró que ese es un juicio errado que no corresponde atribuirle, pues lo niegan Sus nombres y atributos.

Dijo: {¿Acaso creíais que os creamos sin ningún fin, y que no ibais a comparecer ante Nosotros? ¡Exaltado sea Al-lah! El único Soberano real, no hay otra divinidad salvo Él, Señor del Trono grandioso.} (Corán 23: 115, 116)

Al-lah está por encima de estos alegatos y teorías que niegan Sus nombres y atributos.

Tenemos muchos ejemplos de esto en el Corán; Al-lah niega lo que contradice el significado de Sus nombres y atributos, pues eso sería retirarles toda perfección y e implicaciones.

Su nombre “Loable Glorioso” implica que no puede dejar al ser humano abandonado, sin darle mandatos o prohibiciones, o recompensas y castigos. Su nombre "El Sapientísimo" lo niega también; al igual que el “Soberano" y el "Viviente" niegan que sea un ser desprovisto de acciones, pues todo ser vivo actúa y hace, por eso es Creador, Sustentador. "Omnioyente, Omnividente"

implica que ve y oye; y su nombre "Creador" implica que crea. Su nombre "Rey" implica un reino, un gobierno y un control, y una justicia con castigos y recompensas, etc.

Sus nombres el "Perdonador", el "Indulgente" deben tener un significado, debe haber un pecado qué perdonar y un arrepentimiento qué aceptar. Su nombre el "Sapientísimo" implica que se vea Su sabiduría. Todos estos nombres significan necesariamente algo que es su efecto, pues son nombres sublimes.

El Señor ama lo que es Su esencia y atributos; es Indulgente y ama la indulgencia, el perdón y el arrepentimiento. Se alegra del arrepentimiento de Su siervo del modo máximo imaginable, le tiene tolerancia y lo perdona.

Al-lah es el Loado y el Glorioso, estos dos nombres implican alabanza y gloria, y estas tienen un efecto sobre el mundo: el perdón de las faltas, la indulgencia, la tolerancia aunque tenga pleno poder para tomar represalias. Pero Su paciencia, Su tolerancia y Su perdón siguen a Su conocimiento, Su poder y Su dominio. Tal como dijo Al-lah

de boca del Mesías, la paz sea con él: {Si los castigas tienes derecho, pues ellos son Tus siervos; y si los perdonas, Tú eres Poderoso, Sabio.} (Corán 5: 118)

Tu perdón, con todo el poder que tienes, no es como el perdón por impotencia o por desconocer la verdad; Tú conoces Tu derecho, lo puedes exigir y obtener, y sabes cómo hacerlo.

Quien observa el efecto de los nombres y atributos de Al-lah en el mundo, verá que este efecto es consecuencia lógica de la perfección de los mismos y son fines consecuentes a sus significados, a Su gloria y Su alabanza, Su soberanía y Su divinidad.

En todo lo que decreta Al-lah es Sapientísimo y Evidente; nos invita con la mención de Sus nombres y atributos a nuestro propio bien. Pues cada nombre y atributo tiene un tipo específico de adoración. La gente que mejor adora a Al-lah es la que conoce todos Sus nombres y atributos, de modo que una forma de adoración sobre un atributo específico no impida otra forma de adoración sobre otro atributo específico.

Por ejemplo, adorar a Al-lah el Poderoso no nos impide adorarlo como el Misericordioso y Paciente; adorarlo como el Dadivoso no nos impide adorarlo como el Retenedor, etc.

Al-lah dijo: {A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadlo pues con ellos.} (Corán 7: 180)

Dirigirse a Al-lah con estos nombres puede ser para pedir, para alabar o para adorar. Al-lah nos invita a conocer Sus nombres y atributos, y que Lo alabemos con ellos y Lo adoremos por ellos.

Al-lah ama lo que significan Sus nombres. Es Sapientísimo y ama a los sabios, es Generoso y ama a los generosos, es Impar y ama lo impar, es Bello y ama la belleza, es Indulgente y ama la indulgencia, es Amoroso y ama a los amorosos, es Retribuyente y ama a los agradecidos, es Paciente y ama a los pacientes. Por Su amor al arrepentimiento, al perdón, la indulgencia y la conciliación es que ha creado a quien Le pida perdón, se arrepienta y Le pida indulgencia.

Sus criaturas no se Le parecen en nada de estos atributos, pues son Suyos exclusivamente.

.El Imam Abu Hanifa

Repaso

1.Cita los nombres de Al-lah que aprendiste y qué indican:

1.Gloria, fuerza y magnificencia

2.Belleza y perfección

3.Misericordia y generosidad

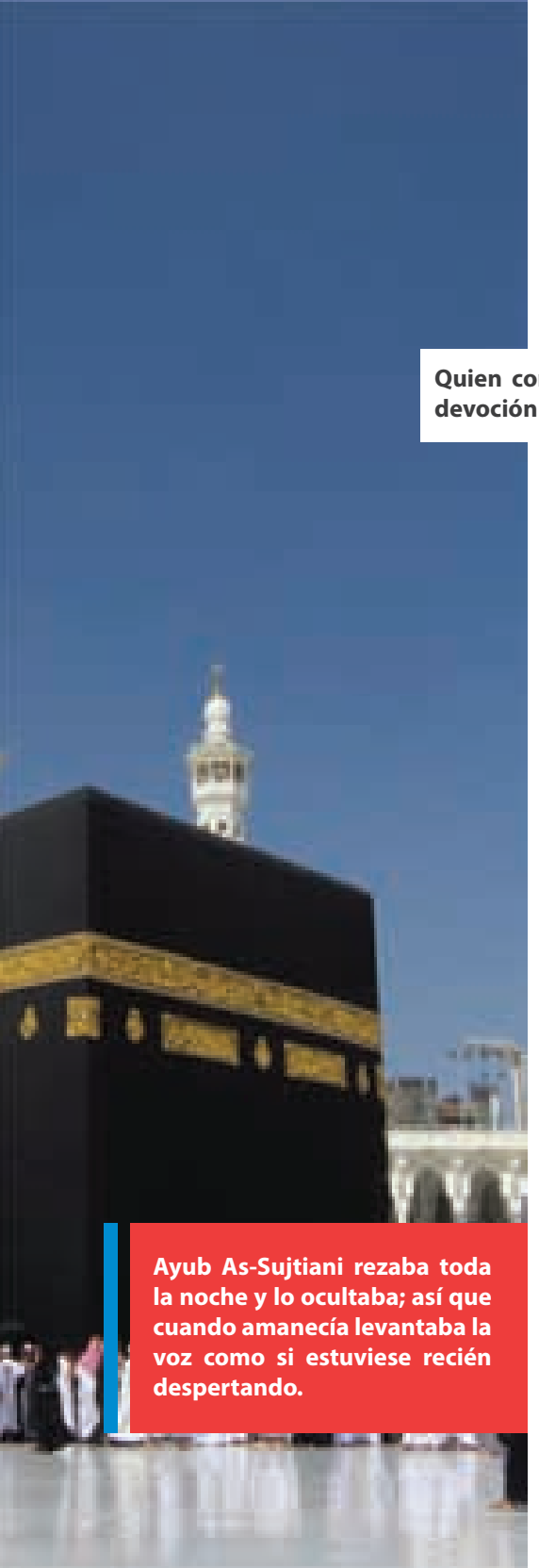
2. ¿Cómo se notan los efectos de los nombres de Al-lah en tu vida?

3. Menciona los nombres y atributos de Al-lah que más te afectan.

4. Menciona algo que hayas visto de los efectos de los nombres de Al-lah y Sus atributos en tu vida.

Conclusión: Una invitación a la fe sincera

Quien conoce a Al-lah Lo ama y Lo adora con devoción



Ayub As-Sujtiani rezaba toda la noche y lo ocultaba; así que cuando amanecía levantaba la voz como si estuviese recién despertando.

Conclusión: Una invitación a la fe sincera

Quien conoce a Al-lah Lo ama y Lo adora con devoción

Significado del término Ijlas

La sinceridad es el Paraíso de los sinceros devotos, el espíritu de los creyentes; es un secreto entre el siervo y su Señor, corta los susurros y la hipocresía; consiste en buscar solo la complacencia de Al-lah con las obras, sin procurar nada más que Su recompensa.

La fe sincera implica la perfección de las obras, es lo mejor del mundo, es la unicidad de Al-lah en la intención de las buenas obras. Es olvidar a las criaturas pensando solo en el Creador. Lo que es para Al-lah será recompensado por Él; lo demás se lo lleva el viento. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo:"Las obras son según las intenciones; cada persona tendrá su recompensa según su intención. Quien emigró por Al-lah y Su Mensajero, entonces su migración es para Al-lah y Su Mensajero; y quien haya emigrado por algún objetivo mundano o una mujer para casarse, entonces su emigración será solo para eso" (Bujari).

Posición del Ijlas:

La sinceridad en la religión tiene una posición capital, pues no se aceptan las obras sin ella. Al-lah nos mencionó la sinceridad en el Corán en varios lugares, por ejemplo: {Y se les había ordenado [en sus legislaciones] que adoraran a Al-lah con sinceridad, fuesen monoteístas…} (Corán 98: 5)

Y dijo: {Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Al-lah, Señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en someterse a Al-lah.} (Corán 6: 162, 163)

Dijo Al-lah: {Él es Quien creó la muerte y la vida para probaros y distinguir quién de vosotros obra mejor.} (Corán 67: 2)

Y dijo: {Ciertamente te hemos revelado el Libro [¡oh, Muhammad!] con la Verdad; adora a Al-lah rindiéndole culto sincero.} (Corán 39: 2, 3)

Y dijo: {…Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él.} (Corán 18: 110)

¿Cómo puedes ser un creyente sincero?

Todo sentimiento que es contradicho por una acción es nulo.

Primero: Concretar la fe sincera monoteísta. Al-lah dice: {Ciertamente te hemos revelado el Libro [¡oh, Muhammad!] con la Verdad; adora a Al-lah rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no se le debe rendir a Al-lah el culto sincero?...} (Corán 39: 2, 3)

Y dice: {Y se les había ordenado [en sus legislaciones] que adoraran a Al-lah con sinceridad, fuesen monoteístas…} (Corán 98: 5)

Segundo: Concretar el seguimiento del Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, obedeciendo sus órdenes y evitando sus prohibiciones, creyendo lo que relata. Dice Al-lah:

{¡Oh, creyentes! Obedeced a Al-lah, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto, remitidlo al juicio de Al-lah y del Mensajero, si es que creéis en Al-lah y en el Día del Juicio, porque es lo preferible y el camino correcto.} (Corán 4: 59)

Tercero: Si quieres ser sincero esfuérzate con las buenas obras y recuerda que entre los siete que Al-lah protegerá cuando no haya protección sino la Suya está: "… un hombre que hace caridad en secreto…" (Bujari).

Y recuerda también: "Las obras son según las intenciones…" (Bujari).

Cuarto: Elimina el amor a los elogios en tu corazón y abstente de lo que posee la gente; debes estar atento a tu Creador solamente. El creyente sincero no desea nada mundano; su ambición es la misericordia de Al-lah.

Quinto: Mantente devoto ante tu Señor y humilde en Su presencia, pidiéndole que te dote la sinceridad, que te purifique de la apariencia y te perdone tus pecados pasados.

La sinceridad es que no busques más testigo para tus obras que Al-lah, y no más recompensa que la Suya.

Sexto: Evita aparentar y cuídate de ello. Si la persona conoce el camino de la apariencia, se alejará de la devoción sincera. Por ejemplo, a algunos les da por llamarse a sí mismos "Wali" (devoto o allegado), o les agrada que se los digan o publiquen sus actos de adoración. Al-lah dice: {A quien desee la vida mundanal y sus placeres solamente, se los concederemos y no será defraudado. Estos son quienes no tendrán en la otra vida sino el castigo del Infierno; lo que hubieren hecho se desvanecerá, y sus obras habrán sido en vano.} (Corán 11: 15, 16)

Aparentar es un acto de idolatría menor, y anula la aceptación de las buenas obras y hace que sean rechazadas.

Séptimo: Acompañar a los devotos sinceros. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El hombre tiene la religión de sus allegados" (Tirmidhi).

No se junta la fe sincera en el corazón con el amor a los elogios, sino como se juntaría el agua y el fuego.

Octavo: Ocultar la adoración. Al-lah dice: {Hacer caridad públicamente es una obra de bien, pero si lo hacéis en privado y se la dais a los pobres, es mejor para vosotros…} (Corán 2: 271)

Noveno: Controlar las acciones de nuestro corazón con precisión; hay que hacerlo siempre. Al-lah dijo: {A quienes luchen denodadamente por Nuestra causa los afirmaremos en Nuestro camino.} (Corán 29: 69)

Y medita las palabras: {…por Nuestra causa…}

Décimo: Hacer frecuentes plegarias a Al-lah. Cuando el siervo pobre frecuenta la puerta de su Señor, este empieza a quererlo y le tiene misericordia y responde a sus pedidos. La plegaria es solo para Al-lah.

Frutos del Ijlas:

1. Aceptación de las buenas obras:

Esto es muy importante, pues la sinceridad es un requisito para que las buenas obras sean aceptadas por Al-lah. Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Al-lah solo acepta las buenas obras que se hacen sinceramente por Él" (Nasai).

2. La victoria y el dominio:

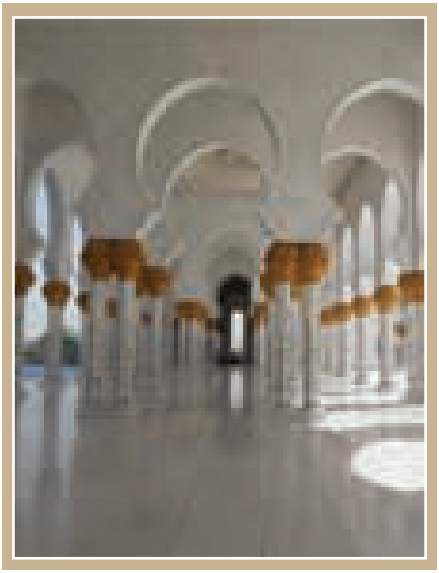
Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Al-lah da la victoria a esta nación por los débiles en ella, por sus plegarias, sus rezos y su sinceridad" (Nasai).

3. Pureza de corazón:

Las enfermedades del corazón como el odio, la envidia y la traición salen. Dijo el Profeta en el peregrinaje de despedida: "Tres cosas purifican el corazón del musulmán: la sinceridad

por Al-lah en las buenas obras, el buen consejo a las autoridades de los musulmanes y la permanencia en su comunidad…" (Tirmidhi).

Dijo Ibn Omar, que Al-lah esté complacido con él: "Si supiera que Al-lah me ha aceptado una sola prosternación o la caridad de una sola moneda de plata, no habría nada más querido para mí que la muerte. ¿Saben a quién se le acepta? {… Al-lah solo acepta de los piadosos.} (Corán 5: 27)



4. Las acciones mundanas se convierten en buenas obras:

Dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "… y en sus relaciones sexuales tienen una buena obra", dijeron: "Mensajero de Al-lah, ¿acaso si satisfacemos nuestros deseos carnales tendremos recompensa?" Dijo: "¿Acaso no se les castiga si las satisfacen de modo ilícito? Pues si las satisfacen de modo lícito tienen una recompensa" (Muslim).

5. Se evitan los engaños y susurros satánicos y abominables.

Al-lah nos informa que Satanás dijo al ser expulsado y alejado de Su misericordia: {Dijo: ¡Oh, Señor mío! Por haberme descarriado, los seduciré y descarriaré a todos. Excepto a quienes de Tus siervos sinceros hayas protegido.} (Corán 15: 39, 40)

6. Ayuda ante las dificultades y desgracias: Un ejemplo es la historia de los tres que se refugiaron en una cueva; el hadiz completo se encuentra en ambos Sahih.

7. La salvación y la seguridad ante la amenaza de las tribulaciones. Un ejemplo de ello es lo que le sucedió a José, la paz sea con él; Al-lah dijo: {Y ella intentó seducirlo pero él se

negó, y bien sabía que se trataba de una prueba de su Señor. Por cierto que lo preservamos del mal y la obscenidad, porque era uno de los siervos elegidos.} (Corán 12: 24)

Algunos evitan lo mundano con su cuerpo pero lo desean en su corazón; otros tienen su cuerpo en este mundo, pero su corazón no; esos son los mejores.

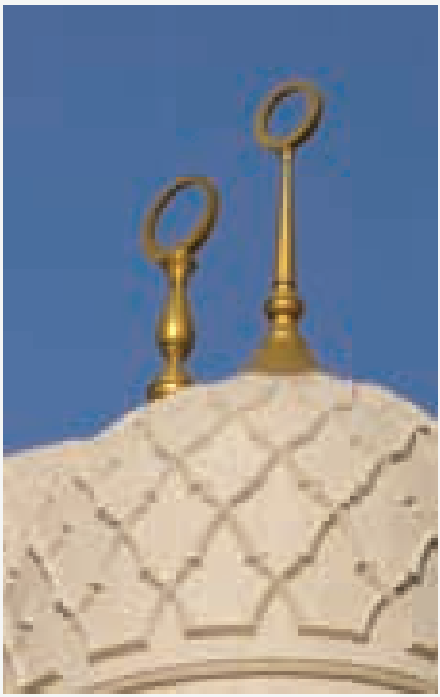
8. Alcanzar la recompensa aunque los medios para realizar las obras de bien sean escasos. Al-lah dijo: {Tampoco deben ser reprochados aquellos que cuando se presentaron ante ti [¡oh, Muhammad!] para que les proveyeras de montura [y así poder combatir por la causa de Dios], les informaste que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos, y entonces se retiraron con los ojos inundados de lágrimas, tristes por no poder contribuir [a la causa de Dios].} (Corán 9: 92)

Y dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Quien pide a Al-lah el martirio sinceramente, Al-lah lo hace llegar al grado de los mártires, aunque haya muerto en su cama" (Muslim).

9. La entrada al Paraíso, pues Al-lah dijo: {Y sabed que solo se os retribuirá por lo que hicisteis.} (Corán 37: 39)

Y dijo: {En cambio, los siervos sinceros de Dios, ellos tendrán la recompensa prometida: Los frutos que deseen, y serán honrados en los Jardines de las Delicias, donde estarán reclinados sobre sofás, unos frente a otros. Y [bellos sirvientes] circularán entre ellos con una copa de un manantial eterno, blanco y delicioso para quienes lo beban, que no les provocará jaqueca ni embriaguez. También tendrán mujeres [huríes] de mirar recatado, y de ojos hermosos y grandes, como si fueran perlas celosamente guardadas.} (Corán 37: 39, 40)

Este es uno de los más valiosos frutos de la devoción sincera.



Unos hacen pequeñas obras que crecen con la intención, y otros hacen grandes obras que se achican por la intención.

Ibn Al Mubarak

Oculta tus buenas obras como ocultas tus malas obras.

Abu Hazem Al Madini

Repaso

1. Cita tus observaciones a las diferencias entre el sincero y el que no lo es.
2. ¿Qué es lo contrario de la sinceridad?
3. ¿Qué motiva a la gente a incurrir en la ostentación y el shirk cuando el tawhid y la sinceridad son mejores?

Idiomas del proyecto

العربـــية - Español - Bahasa Indonesia - فارسی - Hausa - English - Português - Тоҷикӣ - বাংলা - Filipino - Français - Türkçe - Русский - አማርኛ - हिन्दी - Deutsch - 中文 - اردو - Kiswahili - Italiano - தமிழ்

Misión del proyecto

Acercar a la gente a Al-lah y hacer que Lo amen a través de conocerlo y enseñar la creencia correcta y su efecto sobre el comportamiento y la moral, usando todos los recursos técnicos y comunicacionales para ello.

Objetivos

1. Acercar a la gente hacia Al-lah y lograr que Lo amen.
2. Hacer que la gente conozca a Al-lah y Su belleza, Su gloria y Su magnificencia.
3. Presentar la creencia correcta en Al-lah, Glorificado sea.
4. Mostrar el efecto de la creencia en la moral y el comportamiento.

Público objetivo

1. Los musulmanes en general.
2. Los musulmanes nuevos.
3. Los no musulmanes, para exponerles la fe en Al-lah.

مع الله
WITH ALLAH

www.with-allah.com

Sitios web amigables

أكاديمية البلدة الطيبة
Balda Tayiba Academy

Imam Academy
أكاديمية الأئمة والخطباء

أكاديمية شيخ الإسلام ابن تيمية

حواء
أكاديمية

الهدى اكيدمى
Alhuda academy

Al-Huda Academy

AIA
African Islamic Academy

AIA
African Islamic Academy

ইলম একাডেমি

أكاديمية الإمامين
ابن باز-ابن عثيمين

KAP
KNOWLEDGE ACADEMY
PHILIPPINES

تدارس

جامعة ابن كثير الدولية
Ibn Kathir International University
of Humanities and Islamic Sciences

www.spacechannels.com

www.bal.tv.net

www.fiqhspanish.com

Portal del Islam

www.islam.spacechannels.com

www.path-2-happiness.com

www.sermonesislamicos.com